

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С.З. Еникеева

Традиционные религии Индии, Китая и Японии

Учебное пособие

Казань 2014

ББК 86.33

Е 63

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты

доктор философских наук, профессор В.В. Балахонский
(Санкт-Петербургский университет МВД России)

кандидат исторических наук Д.И. Люкшин
(Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского
(Приволжского) федерального университета)

Е 63 Еникеева С.З.

Традиционные религии Индии, Китая и Японии: учебное пособие / С.З. Еникеева. – Казань: КЮИ МВД России, 2014. – 296 с.

В учебном пособии «Традиционные религии Индии, Китая и Японии» рассматриваются исторический контекст, условия возникновения и функционирования религий: индуизма, буддизма, конфуцианства, даосизма, синтоизма. Уделено внимание основам вероучения, представлениям о ведущих принципах, основным религиозным предписаниям, символам. Текст сопровождается структурно-логическими схемами, сводными таблицами и иллюстрациями. Представленный список рекомендуемой литературы позволит курсантам и слушателям пополнять знания самостоятельно.

Предназначен курсантам и слушателям очной и заочной форм обучения, способствует формированию религиозной и национальной терпимости (толерантности) сотрудников органов внутренних дел.

ББК 88.33

© КЮИ МВД России, 2014

© Еникеева С.З., 2014

Оглавление

Введение	4
Индуизм	5
Буддизм	50
Даосизм	112
Конфуцианство	179
Синтоизм	225
Таблица	273
Краткий словарь терминов	278
Библиографический список	293

ВВЕДЕНИЕ

Религиозные концепции, возникшие на территории азиатской части континента, концептуально отличаются от традиционных для европейцев монотеистических представлений о мире. Для культуры с европоцентристской установкой в конце XIX – начале XX века философия восточных религий стала откровением. В условиях духовного кризиса XX столетия проявился особый интерес к индийским буддийским, йогическим, восходящим к традициям периода 1500 года до н.э., и китайским, с истоками в даосских теориях, медитативным созерцательным практикам, военным единоборствам, методикам, направленным на личностное самосовершенствование, позволяющим достичь духовной гармонии и психоэмоциональной стабильности. Это породило эксперименты в духовной области не всегда безопасные для адептов.

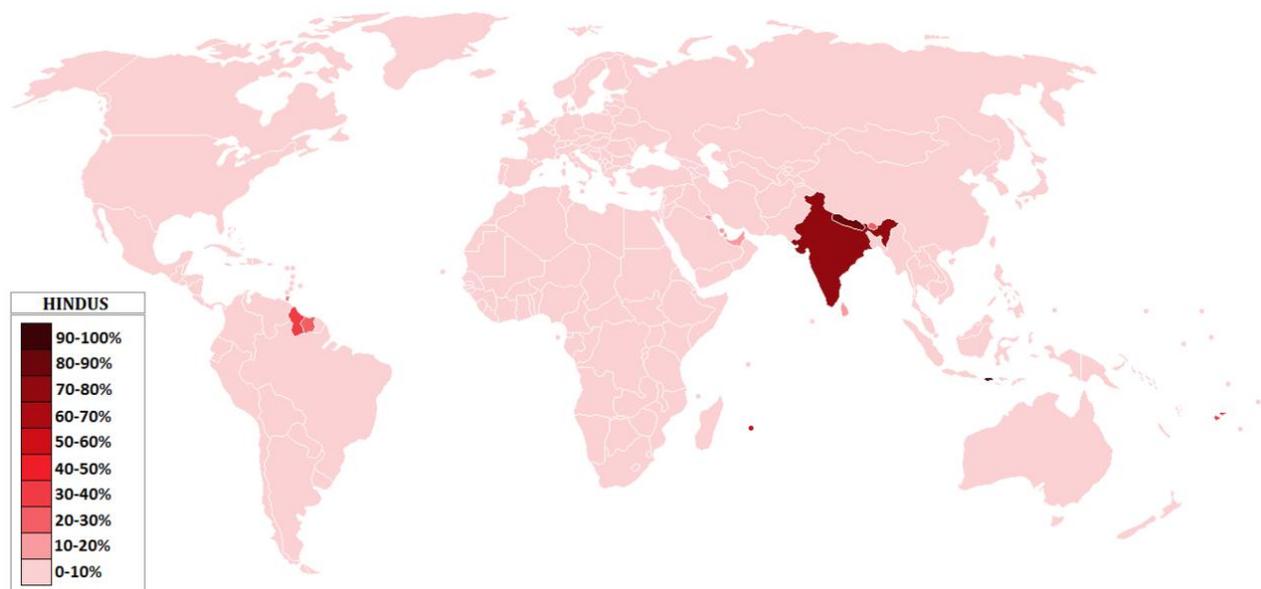
Знание особенностей восточных религий в профессиональной деятельности позволит сотрудникам органов внутренних дел с уважением относиться к духовному наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия, адекватно реагировать на их проявления с пониманием основ этнокультурных и конфессиональных различий.

В представленном учебном пособии рассматриваются исторический контекст и условия возникновения, функционирования религий: индуизма, буддизма, конфуцианства, даосизма, синтоизма. Уделено внимание основам вероучения, представлениям о ведущих принципах, основным религиозным предписаниям, символам. Текст сопровождается структурно–логическими схемами, сводными таблицами и иллюстрациями. В приложении включены тексты, которые являются первоисточниками учений. Представленный список рекомендуемой литературы и краткий словарь терминов позволит курсантам и слушателям пополнять знания самостоятельно.

ИНДУИЗМ

Индуизм – национальная религия, одна из самых древних в мире, возникла в Индии, датируется серединой II тыс. до н.э., корни ее восходят к Хараппской цивилизации III-II тыс. до н.э. К числу приверженцев относятся 83% населения Индии, это более 700 млн адептов. Последователи индуизма живут в странах Южной и Юго-Восточной Азии: в Пакистане, Непале, Бангладеш, Шри-Ланке, Индонезии, в ЮАР и других странах. Индуизм постепенно приобретает все более широкое влияние в странах Европы и Америки, тем самым перешагнув национальные границы.

Рис. 1. Индуизм в процентном отношении по странам

В Индии представлены множество религий и верований, в том числе мировые религии: буддизм, возникший на северо-востоке страны на границе с современным Непалом, ислам, пришедший с завоевательными походами моголов, и христианство, привнесенное английскими колонизаторами, но при этом индуизм сохранил свою самоценность и самодовлеющее влияние на сознание.

В индуизме нет единой системы вероучения, единой иерархической организации, результатом чего является множество течений и разновидностей. Но зато, представляя сложный комплекс религиозных и философских воззрений, своим сводом предписаний инду-

изм издревле строго регламентировал общественную, семейную и личную жизнь человека от его рождения до смерти, а также взаимоотношения между многочисленными социальными группами и кастами. Индуистское право органично связано с религиозными представлениями. Для повседневной жизни современного индийского общества традиции индуизма сохраняют актуальность и значение.

История возникновения

Хотя название этой религии напрямую связывает ее с Индией, понятие «индуизм» не индийского происхождения. Это слово произошло от персидского названия реки Инд. Тысячелетия истории индуизма были посвящены исследованию всех мыслимых моделей мироустройства и детальному изучению различных путей духовной самореализации. Индуизм предлагает каждому именно столько, сколько тот «в силах унести».

В отличие от догматических «религий Книги», или Писания, (христианство, ислам), где есть имя основателя учения и условная «дата рождения», индуизм – мифологическая религия. Ее корни теряются в глубине первобытных времен. Мифологический субстрат индуизма складывался в доисторическую эпоху.

В истории религий принято выделять следующие ***периоды развития индуизма:***

Формативный период (III-II тыс. до н.э. – I тыс. до н.э.)

Возникновение индуизма принято связывать как с протоиндийской цивилизацией, так и с реликтами иных, доарийских верований. Созданная предками дравидов протоиндийская цивилизация являлась важным звеном в цепи древних земледельческих культур «плодородного полумесяца»; она имела сложную религиозно-мифологическую систему воззрений. Культы животных и растений, священных рек и камней, змей и лунных созвездий, практика ритуальных жертвоприношений и омовений, засвидетельствованные в глубокой древности, сохранилась в Индии до наших дней. Позже, в историческое время, элементы древнейших верований часто появлялись из доисторического мрака и обнаруживались в различных культах.

Ведийский период (I тыс. до н.э. – VI век до н.э.)

Примерно с середины II тысячелетия до новой эры в Индию с северо-запада стали вторгаться кочевые воинственные племена ариев,¹ а вместе с ними явился совершенно другой мир ритуально-мифологических воззрений. К этому времени протоиндийская цивилизация клонилась к упадку, и арии ускорили этот процесс. Древнейшие религиозные книги индуизма **Веды** (в переводе – «мудрость» или «знание») написаны на санскрите. В Ведах представлена религия арийских завоевателей. В этих сборниках гимнов, заклинаний, заговоров, молитв ариев зафиксирован аморфный комплекс религиозных воззрений (определяемый обычно как ведическая религия), характерных для этапа становления классового общества. Самыми существенными особенностями этого комплекса можно считать представления о принадлежности последователей ведической религии к одной из **варн** – трех сословий ритуально полноценных людей, «дваждырожденных» ариев, идею об общении их с миром богов через посредника – жреца-брахмана, совершающего по сложному описанному в Ведах ритуалу жертву богам.

Все Веды состоят из четырех книг, которые, в свою очередь, каждая состоит из трех частей. В первой части содержатся славящие богов гимны, во второй дается руководство по соблюдению ритуалов, а в третьей толкуется религиозное учение. Индуисты разных направлений имеют собственные книги, но Веды носят наиболее общий, всеобъемлющий характер.

Брахманизм (VIII-VI века до н.э. – II век до н.э.). Постепенно ведущая роль в индуистском обществе стала переходить к жрецам, знатокам вед и ритуалов – **брахманам**. Ведийский язык становился непонятным для большинства людей и даже для некоторых жрецов. Ритуалы становились все более громоздкими, сложными и запутанными, пантеон умножался, усложнялся и видоизменялся. Брахманы стремились приспособить древнее священное ведийское наследие к

---

¹Арии – самоназвание исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II-I тыс. до н. э.), говоривших на арийских языках индоевропейской семьи языков.

новым условиям жизни, убедительно истолковать и оправдать его существование в прежних неизменных священных границах. Центральным пунктом изменений стало последовательное сведение всех видимых явлений феноменального мира и природы, выраженное в политеизме, к некоей единой сущности.

Период Упанишад (VII-IV века до н.э.). В развитие этой тенденции появляются **Упанишады** (свыше 200 произведений) – особый класс текстов, которые замыкают ведийский корпус. Упанишады (букв. «сидеть внизу около», т.е. наставления учителя ученику) – диалогические тексты-поучения ученикам.

Период религиозного брожения (VI-V век до н.э.). В поздневедийский период жреческие школы интенсивно разветвлялись и делились, что не могло не породить брожение умов и хаос религиозно-аскетических течений. В большей части они содержали антибрахманскую направленность. Этот период получил название шраманского – **шраманами** назывались аскеты – подвижники, посвящавшие жизнь напряженному исканию духовной истины, порвавшие с мирским обществом и зачастую странствующие. В это время появлялись новые типы учителей: **тапасины** (от слова тапас – жар, вызываемый аскезой) и **паривраджаки** (пилигримы). Они были озабочены проблемами мировоззрения и подвергали сомнению целесообразность сложного ведийского ритуала и всей связанной с брахманизмом ритуальной программы поведения. Противоборствующие стороны участвовали в диспутах, которые играли роль своего рода «интеллектуальных лабораторий», поставивших выдающихся мыслителей для различных направлений религиозно-философской мысли. Во множестве появлялись и исчезали разные группы и школы; большая часть их тогда же и вымерла. Этот процесс заложил мощный фундамент для последующего философского развития индуизма.

Эпический или классический период (IV век до н.э. – VI век н.э.). Примерно в это время индо-арии окончательно освоили север Индийского субконтинента, тесно контактируя с местным населением. В развитии индуизма этот период главным образом отражен в

традиции **смрити** – предания. Эта традиция противостоит традиции **шрути** – откровения, не столько хронологически, сколько по смысловому содержанию. На протяжении многих веков эпос формировал индуистские религиозно-философские доктрины и принципы и оттого в полной мере может быть назван энциклопедией индуизма. Эпос отразил ранний этап формирования собственно индуистской мифологии, возникшей из ведийской. Мифология заложила в них и сюжетную канву, и характеры главных героев. В собственно эпические тексты были включены не только многочисленные мифологические фрагменты, но и философские и этические доктрины. Роль эпоса в индуизме сравнима с ролью Нового Завета в христианстве.

Средневековый период (VI век – XVIII век). Этот период был отмечен, в первую очередь, ростом движения **бхакти**. Главными объектами почитания и одновременно центральными божествами индуизма в этот период стали **Вишну и Шива**. Третий из богов тримурти, **Брахма**, скоро отошел на задний план, сохранив крайне малое число приверженцев. И Вишну, и Шива – архаичные мифологические архетипы. В ведийских текстах эти персонажи не играют заметной роли, но позже оба божества вышли на первый план, вобрав в себя множество образов и мифо-ритуальных идей из местных верований. Каждый из них стал центром сложного и обширного культа, в котором доминирующей стала эмоциональная сторона.

Современный индуизм (начиная с XIX века). В XIX – первой половине XX века в индуизме произошел целый комплекс изменений, получивших название реформации, ренессанса, обновления. Будучи тогда английской колонией, Индия переживала серьезные социальные, политические и идеологические сдвиги. Как и в другие переломные эпохи, индуизм, будучи гибкой системой, не мог не ответить на изменения трансформацией. На первом этапе реформаторы, в первую очередь деятели просветительских организаций «**Брахмосамадж**» и «**Арьясамадж**», пересматривая содержательную сторону религии, стремились очистить древнее вероучение от многовековых наслоений и переосмыслить его заново. Националь-

ный аспект индуизма стал одним из мощнейших факторов противостояния колониальному давлению. Несмотря на произошедшие упрощения ритуала и культовой практики, на изменения роли и статуса жреческого сословия и разрушение отдельных традиционных религиозных ценностей, индуизм по настоящее время сохраняет прочные позиции. Современные богоискатели индуизма стремятся к созданию новой универсальной религии, способной примирить противоречия и отвечающей требованиям современности.

Философия индуизма

В индуизме европейское понятие «философия» не имеет единого и однозначного эквивалента. Ему соответствует несколько понятий, из которых наиболее употребительное – **даршана** (интеллектуальное, духовное видение). Даршаны обычно делят на ортодоксальные – признающие авторитет Вед – и неортодоксальные. Выделяется шесть основных ортодоксальных школ: **санкхья** и **йога**, **ньяя** и **вайшешика**, **веданта** и **миманса**, а также неортодоксальные школы – **локаята** и **адживика**, гармонично сосуществовавшие и дополнявшие друг друга. Внутри себя каждая даршана развивалась в традиции комментирования и истолкования базового текста – **сутры**.

Санкхья («число, исчисление, размышление»), весьма популярная в древности, к XV веку практически исчезла. Эта школа разрабатывала систему онтологического дуализма и выделяла два вечных начала: единую и изменчивую природу – **пракрити** – основу мира и вечные неизменные духовные сущности – **пуруши**, воплощающиеся в живых существах. При нарушении равновесия трех сил – **гун**, пракрити разворачивается в целый ряд типов сущего – **таттв**. Учение развивало также линии духовного освобождения и методы истинного познания. Санкхья была теоретическим фундаментом **йоги** – другой ортодоксальной даршаны, которая разработала восемь стадий пути, ведущих к духовному освобождению, делая акценты в глубинном истолковании психологических категорий.

Ньяя («способ, метод, рассуждение»), в основном, занималась методологией мышления, позже развившегося в логику, одну из

наиболее значимых, наряду с грамматикой, дисциплин в системе традиционного индуистского образования. Главным предметом рассмотрения школы вайшешика (от вишеша – «особенное») была реалистическая онтология, то есть учение о бытии, в двух значениях: космологическом и рефлексивном. Подробно разработана и атомистическая теория материи. Результатом единства теоретических представлений и схожести в теории познания стало объединение в синкретическую ньяя-вайшешика.

Миманса («исследование») сформировалась как философское осмысление брахманизма. Эта школа сыграла важную роль в истории индуизма, так как предложила целостную трактовку колоссального объема ведийских ритуалов, уделяя главное внимание при этом вопросам философии языка.

Веданта («завершение вед») – одна из самых популярных даршан – возводила свое учение непосредственно к Упанишатам. Представлена несколькими направлениями: **адвайта** (недвойственная) веданта, **вишита – адвайта** (ограниченный недуализм) и др., действующими до сегодняшнего дня. Ее главные темы – соотношение Абсолюта и мира, Абсолюта и человека и пути достижения мокши – освобождения от тягот бытия.

Главная идея и религиозная цель, способы их реализации

Приверженцы всех направлений индуизма верят в вечность и богодухновенность Вед, цикличность существования Вселенной по нисходящей линии, в вечность и неуничтожимость души, совершающей перерождения, каждая форма которого определена кармой, то есть судьбой, создаваемой поступками самого человека. В соответствии с законом возмездия (**кармы**) в жизни человека существуют четыре основные цели: **дхарма**, требующая исполнения религиозных, семейных и общественных предписаний; **артха**, сводящаяся к приобретению и надлежащему использованию материальных ценностей; **кама**, направленная на удовлетворение чувственных стремлений; **мокша**, ставящая целью освобождение от цепи перерождений.

Дхарма. Это покорность наставлениям Шастр, или священному писанию индусов; это обязательное соблюдение правил, совершение ритуалов и жертвоприношений. Человеку предписывается воздерживаться от употребления в пищу мяса, умерщвления животных, воровства, прелюбодеяния и использования горячительных напитков.

Дхарма нарушенная – губит, дхарма сохраненная – охраняет, поэтому дхарма не должна быть нарушаема, чтобы нарушенная дхарма не покарала нас. *Законы Ману (VIII,15)*

Дваждырожденными, находящимися в четырех ашрамах, дхарма, имеющая десять признаков, должна всегда исполняться усердно.

Постоянство, снисходительность, смирение, непохищение, чистота, обуздание чувств, благоразумие, знание Веды, справедливость и негневливость – образуют дхарму, обладающую десятью признаками. *Законы Ману (VI,91,92)*

Артха. Означает приобретение знаний, богатства, драгоценных металлов, слонов, лошадей, продуктов, мебели, утвари, кожаных изделий, одеяний, украшений и прочего. Все это необходимо, чтобы вести счастливую удобную и жизнь.

Кама. Означает получение сексуальных наслаждений посредством пяти чувств – зрения, слуха, вкуса, осязания и запаха, руководствуясь разумом и порывом души. Таким образом, «Кама» означает мирские удовольствия, но, будучи употребляема в контексте Кама Сутра, значение понятия сужается. Тогда оно означает сильное желание для каждого мужчины и каждой женщины удовлетворения сексуальных потребностей и получения маленьких радостей, сопутствующих им.

У древних мыслителей средняя продолжительность жизни человека была определена в 100 лет. Этот период был организован так, чтобы достичь скоординированного и сбалансированного следова-

ния трем кардинальным принципам жизни – религии, богатству и сексуальным наслаждениям. Человек проходит в жизни три стадии – детство, зрелость и старость. Детство длилось до 16 лет, зрелость от 16 до 70 лет, старость – после 70 лет. Основным занятием в детстве полагалось получение образования; в период зрелости – приобретение богатства и удовлетворение сексуальных и эротических желаний; в старости же – обретение заслуг в религиозных сферах, дабы достичь освобождения души для повторяющегося цикла жизни и смерти. Учитывалось, что на практике невозможно абсолютно точно разделить следование этим трем принципам в соответствующие периоды жизни. Деятельность одного периода может совмещаться с деятельностью следующего. Так, ребенок, получающий образование, готовит себя тем самым к приобретению богатства и сексуальным наслаждениям в зрелости. Юноша, испытывающий мирские наслаждения, может вместе с тем, в соответствии со святыми писаниями, способствовать делу жизни на земле. Таким образом, виды деятельности трех периодов жизни взаимосвязаны, чтобы получить лучшие результаты в высшем развитии разума и развития тела. Потому считалось желательным, чтобы человек в любой период жизни стремился к достижению цели.

В представлениях индуизма в загробной жизни две ступени: **сансара** и выход из сансары. Буквальный перевод слова «сансара» с санскрита – «странствование». Наряду с санскритским словом «сансара» для обозначения первого этапа загробной жизни используются «реинкарнация» или «перерождение». Это переселение души из одного тела (после его смерти) в другое.

Механизмом сансары является карма (поступок, деяние) – это закон перерождения, в соответствии с которым при преобладании хороших поступков человек получает хорошее перерождение, при преобладании плохих – соответственно, плохое. Хорошая карма влечет за собой хорошую сансару. Хорошее перерождение – это тело человека со счастливой судьбой. Плохое перерождение – это тело растения или животного, или человека-неудачника. Значимым эта-

пом сансары является пребывание душ в раю (для праведников) или в аду (для грешников), после которого душа возвращается в земное существование. Ад обозначается термином «**нарака**».

Второй этап загробной жизни для особо праведных обозначается термином «мокша» («избавление», «освобождение»). Мокша по своему существу – это слияние душ особо заслуженных праведников с душой Брахмана, что и является главной религиозной целью индуса: вырваться из круга перерождений и достичь высшего и вечного блаженства.

Предмет поклонения

Поклонение в индуизме происходит через посредство статуй божеств, которые называются **мурти**. Их основной ролью является создание более глубоких взаимоотношений с богом. Мурти рассматривается как проявление бога, неотличное от Него. В частности, в «**Падма-пуране**» утверждается, что мурти ни в коем случае не следует принимать за обыкновенный кусок дерева или камень – мурти есть непосредственное проявление бога; но некоторые течения в индуизме отвергают поклонение мурти. Обычно каждый индуистский храм посвящён какому-либо одному богу, или одной из его форм, представленных в виде мурти на главном алтаре, а также нескольким другим формам бога, дэвам или аватарам. В некоторых храмах могут существовать по несколько основных мурти. Посещение храмов не предписывается как обязательное. Многие индуисты ходят в храм только во время религиозных праздников.

Индуизм утверждает существование двух групп сверхъестественных существ: **богов и демонов**.

Демоны разделяются на три вида: **асуры** («небоги»), **ракшасы** («те, кого сторонятся»), **пишачи** (перевод неизвестен). Асуры – противники богов, а ракшасы и пишачи – противники людей. Ракшасы всеми возможными способами вредят людям, а пишачи – главным образом через болезни, которые они насылают на людей. Функции демонов – творить зло, быть противниками богов, быть противниками людей, хотя некоторым из них и добрые поступки не чужды.

Количество демонов исчисляется миллионами, делятся на старших и младших. Они обитают в подземном царстве с демоном Бали во главе. Они имеют плоть и пол, безобразные в обычном обличии, претворяя свои коварные планы, преображаются в мужчин и женщин. Демоны смертны: их тела погибают в сражениях, а их души – вместе с гибелью Вселенной. Но если в иудаизме (а также в христианстве и исламе) люди в подавляющем большинстве случаев не видят и не слышат демонов, то в индуизме этого нет. Люди иногда, но не всегда, улавливают присутствие демонов органами чувств.

Боги

В священных текстах называется различное количество богов: и 33, и 333, и 3306, и 3339. Во всех конфессиях наиболее почитаемыми являются 9 богов. Боги – это управляющие миром высшие сверхъестественные существа. Как в любой политеистической религии, каждый из них имеет свои специфические функции. Одни боги выглядят как обычные люди, правда, как правило, огромного роста, другие – в основном как люди, но с какими-то особенностями в строении тела (четыре руки, три глаза и др.), третьи – как животные (например, как обезьяны), четвертые – как полулюди – полуживотные (например, зоантропоморфный царь птиц Гаруда изображается с головой и крыльями орла и с туловищем человека). Один из богов (Брахма) вообще не имеет видимого тела.

Мировой Абсолют, первооснова всех вещей **Брахман** (санскр. brahman, первоначально – молитва) – одно из системообразующих понятий индийской мысли, означающее абсолютное первоначало бытия и глубинное содержание всех мировых феноменов, структурировавшее мифологические (Брахман, персонифицируемый в виде божества Брахмы), ритуалистические и мистические парадигмы всей «ортодоксальной» религиозной традиции Индии, начиная с Брахман, Араньяк и Упанишад.¹

---

¹ Шохин В.К. Брахман // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. совета В.С. Стёпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010.

Главными богами, личностными проявлениями безличного верховного Брахмана, считается **тримурти**, т.е. три бога, три лика, **Брахма** – Созидатель, **Вишну** – Хранитель и **Шива** – Разрушитель и Воссоздатель. Религиозное поклонение в индуизме практикуется лишь в отношении Вишну и Шивы.

Брахма является главой тримурти, но культ его отсутствует, так как люди считают его недостижимой высшей действительностью, во всей Индии имеется лишь один храм, посвящённый специально Брахме. Он представляет скорее философскую идею религии, над которой следует размышлять, а не поклоняться ей. Как созидательная сила, он почитается творцом вселенной. Брахма изображается в виде седого старца с четырёх ликами и четырёх руках.

Из этой [первопричины], невидимой, вечной, образующей реальное и нереальное, возник [дух] Пуруша (purusa), который в мире прославляется [под именем] Брахмы.

Законы Ману (I, 11)

Местом обитания Брахмы является священная гора Меру. В «Махабхарате»¹ есть описание:

На северной стороне, сияя, стоит могучий Меру, Причастный великой доле, благой путь познавших Брахмо; На нём обитель Брахма, (здесь) душа всех существ пребывает — Праджапати, все подвижное и неподвижное сотворивший.

Махабхарата (163, 12-14)

В соответствии с одними легендами, Брахма появился из мирового яйца, положенного высочайшей первопричиной; по другим легендам, засвидетельствованным в Махабхарате и Рамайяне, Брахма вышел из пупа либо из лотоса, выросшего из пупа Вишну. Немедленно по рождении Брахма из своего дыхания создал Веды и весь мир, который остаётся неизменным в течение одного дня Брахмы.

¹ Смирнов Б.Л. Махабхарата VI. (Хождение по криницам). Лесная (книга III, гл. 80-175, 311-315). – Ашхабад: Изд-во АН ТССР, 1962.

По окончании одного дня Брахмы видимый мир погибнет от огня, в живых остаются только божественные мудрецы, боги. На другой день Брахма возобновляет своё творение и этот процесс длится 100 лет Брахмы. По истечении их сам Брахма, все боги и мудрецы погибнут вместе со всей вселенной.

Вишну (санскр. «проникающий во всё», «всеобъемлющий» «вездесущий» или «предвечный») – Верховный Бог, олицетворение Абсолютной Истины. Вишну хранит мироздание, созданное Брахмой и обреченное на разрушение Шивой.

Вишну обычно изображается в виде четырёхрукого мужчины. В одной руке у него боевая раковина, в которую он трубит в неё во время сражений, во второй – палица, в третьей – чакра (метательное оружие в виде диска), в четвёртой – цветок лотоса. Оружие в трёх руках является символом готовности Вишну сражаться с силами зла, цветок лотоса – знак его любви к людям и готовности им помогать.

Для характеристики Вишну очень важно понятие «аватара». В буквальном переводе это означает «нисхождение». По сущности аватара – это другое и земное тело бога. С другим телом бог получает и другое имя. При переселении души бога в земное тело душа одновременно остаётся и на небе, в небесном теле бога. Второе, физическое тело бога существует лишь какое-то время. Потом оно умирает, и душа вновь возвращается в своё основное и вечное тело.

По мифологии индуизма у Вишну было уже девять аватар и ещё одна в будущем. Вот аватары, которые уже были: первая – жизнь в теле рыбы, Матсья; вторая – жизнь в теле черепахи, Курма; третья – жизнь в теле кабана Вараха; четвёртая – жизнь в теле полульва–получеловека, Нарасимха; пятая: в теле карлика по имени Вамана; шестая – в теле человека по имени Парашурама («Тёмный с топором»), воин, сын брахмана, у которого всегда боевой топор в руках; седьмая – в теле человека по имени Рама («очаровательный»); восьмая – в теле человека по имени Кришна («темный» или всепривлекающий). Девятая и последняя – в теле человека по имени Гаутама Будда («просветлённый») – основателя буддизма. Будущая,

десятая аватара тоже будет в теле человека по имени Калки («вечность», или «время», или «разрушитель порока»). Калки приедет на белом коне и в царском одеянии, через много лет, когда власть на земле будет принадлежать негодьям, которых Калки накажет и установит на земле золотой век.

Шива (санскритское «благодарный», «милостивый», «благодать») – в индуизме Бог очистительного разрушения; одно из божеств верховной триады (тримурти), вместе с творцом Брахмой и вседержителем Вишну. Введен в пантеон сравнительно поздно – в III в. до н. э.

Изображается длинноволосым человеком с синей кожей в накидке из тигровой шкуры, вокруг шеи – змея, над головой – лунный серп. Посередине его лба – третий глаз.

Трезубец Шивы символизирует три стадии эволюции мира (создание, поддержание и разрушение), три времени (прошлое, настоящее и будущее). Его ездовым животным является бык Нанди. Свита Шивы – демоны и оборотни.

Жена Шивы – Парвати, его сыновья – бог войны Сканды и бог мудрости Ганеша часто изображаются рядом с Шивой. Тройственность Шива – Парвати – Ганеша в народной индийской вере воплощает идеальный тип божественной семьи. Вечной обителью Шивы почитается священная гора Кайлаш.

Шива считается создателем сакрального звука («ом»).

У каждого из богов есть женское воплощение в лице Сарасвати, Лакшми и Парвати.

Сарасвати (санскр. – «богатая водами», буквальный перевод – «текущая река») – богиня мудрости, знания, супруга Брахмы. Она осуществляет союз неба и земли, созидает небесный Брачный Чертог – Чертог спасения и вечного блаженства. Первоначально была речной богиней. Считается воплощением всех знаний: наук, искусств, мастерства и ремесел.

Изображают Сарасвати в виде красивой женщины, одетой в белое. Обычно она сидит на лотосовом пьедестале: одна нога свисает вниз, в то время как другая находится под ней. Связана с белым цветом, символизирующим чистоту знания. Не носит драгоценно-

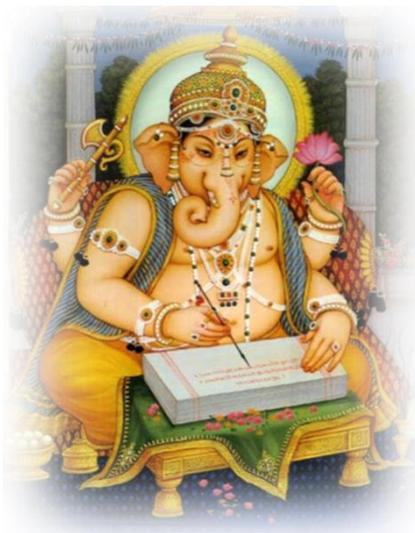

сти и золото, одета строго – в знак того, что предпочитает духовные ценности материальным. Обычно изображают её с четырьмя руками. В руках: символ науки – священная книга Вед, символ духовности – четки из белого жемчуга, символ созидательной и очищающей силы – чаша со священной водой, символ искусства – музыкальный инструмент.

Лакшми – богиня Изобилия и Процветания, изображается как одна, так и вместе с Вишну, старшей супругой которого является. Ассоциируется с лотосом, так как в мифах о её рождении появляется или с лотосом в руках, или сидя на нём.

Парвати (санскр. «горная») в индуизме – одно из имён супруги бога Шивы. Является благой формой Дэви, шакти– женской творческой энергии Шивы. Еще одно имя – Гаури. В жестокой форме Дэви носит имена Кали, Шьяма, Чанда, Дурга.

Парвати изображается на картинах в виде прекрасной женщины с обычным количеством рук и ног. Ей приписываются лишь немногие чудеса. Но когда эта богиня появляется в обличье Дурги, Кали и других, в ней проявляются божественные способности и обнаруживаются характеристики, отличные от тех, которыми обладает

Парвати. Можно сделать вывод, что изначально это были отдельные божества, позже объединенные в одно. От брака Шивы и Парвати родились бог войны Сканд и бог мудрости Ганеша. В традиционных индуистских представлениях Шива, Парвати и Ганеша являются воплощением идеальной божественной семьи.

Ганеша (санскр. – «владыка ганы» – сонма низших божеств, составляющих свиту Шивы) — слоголовый бог удачи и мудрости.

Ганеша считается покровителем всех учащихся и детей, а также в Индии к нему обращаются за поддержкой и защитой верующие воры и мошенники, поскольку он бог воровской удачи. На изобра-

жениях он представляется подростком с четырьмя руками и с головой слона. Это единственный бог в индуизме, у которого вместо носа – хобот. Индусы стремятся иметь дома скульптурное изображение Ганеши, ни одно дело они не начинают без молитвы Ганеше. Чтобы особенно угодить Ганеше, они по утрам чешут ему живот.

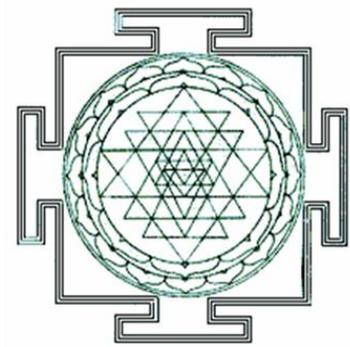
Основные символы индуизма

Лотос – один из древнейших и важнейших символов индуизма. Цветы лотоса раскрываются при свете солнца, а многочисленные лепестки похожи на солнечные лучи. Оттого лотос стал в индуизме эмблемой солнца и животворной космической силы, а также незапятнанной чистоты и духовного совершенства. Лотос выступает как символ и атрибут солнечных божеств – Сурьи, Вишну, Лакшми, которые часто изображаются восседающими на лотосовых тронах. В качестве символа плодородия он связан и с Богиней-матерью, передавая образ творящего лона и особой сакральной силы.

Свастика – знак благоденствия и благопожелания. Представляет собой крест с концами, загнутыми по часовой стрелке (по солнцу) или против нее (право- и левосторонняя свастика). Правосторонняя свастика трактуется как благопожелательная, левая – как злонамеренная (именно она была использована нацистами). С глубокой древности свастика была знаком солнца и света, а значит, жизни и благоденствия.

Янтра (буквально – амулет, магический рисунок) – диаграмма, которая может символизировать божество или служить своего рода картой, помогающей освоить или усилить медитацию. В обращении чтимому божеству предписывается установленная янтра.

Ом – это звук и слог, его изображающий, он использовался как несущий благо. Служит символом тотальности, вселенской непрерывности и целостности; полагается источником всех звуков и главной мантрой. Смысл звука Ом стремятся постичь йоги в глубокой медитации. Его произносят и в начале и в конце всех значимых дел, в заглавиях текстов и так далее.

Священные книги

Веды — священные писания индуизма формировались в течение многих веков, начиная с записи устного предания примерно во второй половине II тыс. до н.э. В них входят Ригведа, Веда гимнов, Самаведа, Веда священных мелодий, Яджурведа, Веда жертвенной формулы, и Атхарваведа, тексты заклинаний. В первой части содержатся славящие богов гимны, во второй – дается руководство по

соблюдению ритуалов, а в третьей – объясняется религиозное учение. Кроме Вед индуисты различных направлений могут иметь собственные книги, но Веды носят наиболее общий, всеобъемлющий характер.

Из огня, ветра и солнца он извлек тройную вечную Веду, состоящую из Риг, Яджур и Сама, ради снискания успеха в жертвоприношении.

Законы Ману (I, 23)

Заключительная часть Вед называется Упанишады («упанишад» означает сокровенное знание), в которых комментарии к Ведам. (VIII – VI в. до н. э.). За Упанишадами следуют две большие эпические поэмы, «Рамаяна» и «Махабхарата», – легендарные описания перевоплощений одного из главных индуистских богов. Из всех индийский текстов наиболее известна «Бхагават гита» («Божественная песнь» или «Песнь о господе») – это вторая часть шестой книги «Махабхараты». Была записана, впоследствии переработана в период между 200 г. до н.э. и 200 г. по н.э.

Мандир – индуистский храм

Мандир, индуистский храм, традиционно посвящается **мурти**, главному храмовому божеству, наряду с которым устанавливаются «второстепенные» мурти.

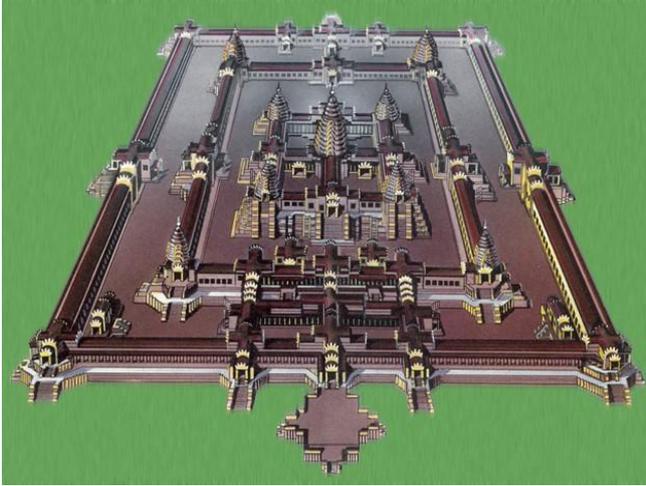
Храм – это символ любви и преданности личностному Богу в одном из его многочисленных появлений, является воплощением строения вселенной. При строительстве в основу закладывалась точно рассчитанная мандала, воплощающая симметрию и гармонию мироздания.

Каджурахо X-XI вв.

*Храм Менакши, вид сверху,
Мадурай*

В силу культурных и климатических особенностей северные и южные храмы имеют значительные отличия. В Нагара, северном стиле культового индуистского здания, **шикхара** – визуализация горы Меру¹ (пирамидальная башня, шающая над основной, самой священной частью храма, в

которой установлен алтарь) параболических очертаний с амалака (барабан, приплюснутое кольцо) наверху. Дравидский или южный стиль представляет храмы шикхара в виде ступенчатой пирамиды с четко выделенными поперечными уровнями, завершающейся колоколовидным перекрытием.²

Вимана, храмовая башня, находится над **гарбхагрихой** (garbhagrha) – святилищем, с изображением божества в центре, темной квадратной комнатой без дверей и окон с низким и узким входом.

У богов есть **вахана**, ездовые животные, изображения которых располагается перед храмом: в храмах Вишну – это орел Гаруда, Шивы – бычок Нанди, вахара Дурги – лев.

Рядом с мурти находится балипитха – пьедестал для жертвен-

*Супруги:
Шива и Менакши (Парватти)*

Ганеша, сын Шивы и Парватти

¹ В индуистской и буддийской космологии священная гора, центр всех материальных и духовных вселенных, обитель Брахмы.

² Архитектура Индии: древняя и новая. http://www.astrolingua.spb.ru/TRAVEL/ind5_1kaj.htm

ных приношений с лотосом.

Мандир является универсальным воплощением мироздания. На уровне макрокосма храм в символической форме представляет тело Бога, на уровне микрокосма – тело человека, таким образом, предназначение человека реализуется в поиске бога в себе.

Ритуалы и праздники

Индуистские праздники впитали все виды религиозных действий, от жертвоприношений ведийских ариев и до современных театрализованных представлений. Проводятся они в честь богини богатства Лакшми, богини знаний Сарасвати, бога воинской доблести Картикейи, слоголового Ганеши и многих других богов. Ряд праздников посвящен событиям религиозной истории, упрочению родственных уз, ремеслам, сельскохозяйственным работам, ритуалам жизненного цикла, астрономическим событиям и так далее. Ежегодно в Индии отмечают сотни религиозных праздников. Наиболее значительные из них – холи, дивали, дасера, нагапанчами и др.

Холи – новогодний, самый красочный праздник, отмечается в полнолуние месяца пхальгуна (февраль-март). Центральный момент праздника – сожжение украшенного дерева или огромного чучела. Иногда качают на качелях статуи богов, ходят по уг-

лям, прыгают через огонь, разыгрывают целые битвы между мужчинами и женщинами. И молодые, и старые посыпают друг друга цветным порошком и поливают краской из бутылок, ведер и даже велосипедных насосов. Особо в эти дни почитается бог любви Кама, а также Кришна, любивший играть с пастушками-гопи. Но чаще праздник связывается с именем и мифом демоницы Холики, противницы солнечного бога: ее чучело и сжигают во время праздника.

Дивали (от дипавали – ряд светильников) – праздник, связанный со сбором урожая и осенним равноденствием, а также окончанием сезона дождей. Его отмечают в новолуние месяца карттика (октябрь – ноябрь). Главное отличие праздника, откуда и его название – множество огней, плошек с фитилями, фонариков, гирлянд, лампочек и т.п.

светильников. Весь город, каждый дом, каждая улица озаряются огнями. В наше время устраиваются фейерверки, взлетают ракеты, взрываются хлопушки. Все это затевается, чтобы распугать злых духов. Принято считать, что в этот праздник духи предков поют свои дома. В большинстве областей Индии праздник дивали посвящен богине счастья **Лакшми**, благосклонности которой желает добиться каждый.

Дасера – отмечаемый почти во всей Индии праздник, примерно соответствующий осеннему равноденствию. Его празднуют в первой декаде светлой половины месяца ашвина (начало октября). Особо священной считается 10-я ночь, которая и дала название празднику. Дасера приблизительно

совпадает с окончанием сезона дождей, когда, по поверьям, боги пробуждаются от сна и возобновляют борьбу с демонами, а люди возвращаются к прерванной сельскохозяйственной деятельности, а потому особыми ритуалами окружены всевозможные орудия и оружие. В большинстве областей дасера посвящена богине **Дурге** и в ее честь совершаются кровавые жертвоприношения животных. В отдельных областях северной Индии почитают и Раму, одно из воплощений бога Вишну: он воспринимается как идеальный правитель, а время его правления – как «золотой век». В его честь разыгрываются драматические представления на темы «Рамаяны», которые называются **рамлила**. Завершаются они сожжением огромных чучел демона Раваны и его братьев. А в восточной Индии этот праздник посвящен нисхождению Ганги на землю.

Существует огромное количество местных праздников, кроме общенациональных праздников, обычно сопровождаемых ярмарками, торговлей, плясками, всеобщим весельем.

К домашним обрядам относятся свадебный и погребальный обряды. Свадьба в Индии проводится очень пышно и торжественно. Жених и невеста обходят вокруг жертвенного огня, после чего брак считается заключенным. Похоронный обряд также весьма прост. Так как в Индии нет кладбищ, существуют только особые священные места, где сжигается тело умершего. Туда приносят умершего, завернутого в ткань. Старший родственник зажигает погребальный костер, на котором тело сжигается. Когда костер догорает, останки собираются в сосуд и опускаются в воды реки. После этого в тече-

ние десяти дней семья должна носить белую траурную одежду. В течение тысячелетий в Индии существовал обычай вдов сжигать себя на погребальном костре вместе с мужем – **сати**. Английская колониальная администрация положила много сил на борьбу с этой традицией, однако отдельные случаи такого самосожжения случаются и в наше время.

Некоторые учения и связанные с индуизмом религии

Сикхизм возник в начале XVI века в Северо-Западной Индии. По численности последователей это восьмая религия в мире, самостоятельная религия, возникшая в среде индуизма и ислама, но не похожая на другие религии и не признающая своей преемственности. Сикхи верят в Единого Бога, всемогущего и всепронизывающего Творца. Настоящее имя Его не известно никому.

Бог рассматривается в двух аспектах – как **Ниргун**, то есть Абсолют, и как Саргун – персональный Бог внутри каждого человека. До Творения не было ничего, только Бесформенное. Когда Бог захотел выразить себя как Саргун, он сначала обрёл свое выражение через Имя, откуда появилась Природа, в которой Бог растворен. Он присутствует везде и во всех направлениях распространяется как Любовь.

Форма поклонения Богу в сикхизме – медитация. Никакие другие божества, демоны, духи, согласно религии сикхов, не достойны поклонения.

Сикхи считают, что необходимо уважать свою свободу, а также свободу и волю других людей. Если другие религии стараются использовать страх перед смертью, предлагая «спасение», рай или хорошее перерождение и пугая адом, то сикхи считают это большим грехом.

Сикхи не признают кастовой системы, «уровней сознания» и «спасения». В каждом человеке есть Бог, и есть возможности духовного роста и развития. Сикхизм доступен любому, независимо от пола, национальности или происхождения.

Вишнуизм, он же **вайшнавизм** – одно из главных направле-

ний индуизма, особенностью которого является поклонение Вишну и его аватарам (по преимуществу Кришне и Раме). Вайшнавизм основан на вере в то, что Вишну или Нараяна является Верховной формой Бога, а Его аватары выступают как различные Его воплощения и ипостаси.

Богословие вайшнавизма включает в себя основные постулаты индуизма, как-то: переселение душ, сансара, карма, а также разные виды йоги, но с уклоном на поклонение Вишну и его аватарам посредством процесса йоги, обычно состоящего в воспевании имён Вишну, медитации на его форму (дхаране) и в поклонении мурти Вишну.

Вайшnavы, по крайней мере, частично видят себя отдельными или отличными от объекта своего поклонения – Господа Вишну. В отличие от других течений индуизма, где важнейшей целью становится освобождение или слияние с верховным Брахманом, целью вайшнавской религиозной практики выступает вечная жизнь в блаженстве служения Вишну в духовном мире Вайкунтхе, находящимся за пределами сего иллюзорного мира (майи).

Вайшnavы обычно следуют процессу духовного посвящения (**дикши**), которое даёт гуру, обучающий учеников в вайшнавских практиках и философии. Ученик обычно получает определённую мантру, которую он должен повторять в качестве процесса поклонения Вишну или одной из его аватар. Такой процесс называется **джапа**.

Буддизм («Учение Просветлённого») – религиозно-философское учение о духовном пробуждении, появившееся около VI века до н. э. в Древней Индии. Основателем буддизма считается **Сиддхартха Гаутама**, получивший имя **Будда Шакьямуни**.

Последователи этого учения называли его «**Дхарма**»(Закон, Учение) или «**Буддхадхарма**»(Учение Будды). Термин «буддизм» создан европейцами в XIX веке. В настоящее время ряд исследователей и буддийских деятелей определяют буддизм как «науку о сознании».

Принято считать буддизм одной из древнейших мировых религий, признанной весьма различными народами с очень разными традициями.

Четыре благородные истины базируются на четырех основных доктринах буддизма: учение о причинно-зависимом происхождении и карме; доктрина анатмавады (принцип бессущности, «не-души»); доктрина кшаникавады (учение о мгновенности); буддийская космология.

В буддизме нет: всемогущего Бога-творца или Бога-личности; сотворения мира, вечной души, искупления грехов, безоговорочной веры, в частности, веры в сверхъестественные силы абсолютной преданности; единственного мироздания.

Будда не считал себя Богом, «сверхъестественным существом» или «посредником между людьми и высшими силами», в отличие от адептов других религий, а утверждал лишь, что он пережил некоторый опыт «мистического прозрения реальности как она есть». Будда также выступал резко против культа самого себя.

Нет в буддизме религиозной организации, аналогичной церкви, есть только **сангха** – буддийское сообщество или община.

«**Международное Общество сознания Кришны**» (МОСК)¹, российское отделение тоталитарной секты «Центр обществ сознания Кришны в России». «МОСК можно охарактеризовать как псевдоиндуистскую синкретическую прозелитствующую постмодернистскую неоязыческую тоталитарную секту».²

Основатель АбхайЧаран Де (1896-1977), имеющий статус «Его Божественная Милость» Шри Шримад Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада,³ в 1966 году в возрасте 67 лет прибыл в Нью-Йорк.

Предметом поклонения является Кришна (санскр. «черный», «темный» или «темно-синий»),⁴ в представлениях кришнаитов единый личный бог, а также Всевышний, Верховный, Абсолютный,

¹От англ. «International Society for Krishna Consciousness» (ISKCON).

²Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Нижний Новгород: Издательство братства во имя св. князя Александра Невского, 2002. – С.313.

³Свами «святой» (буквально – «господин»), а «Прабхупада» – «тот, у чьих ног [сидят все] могучие (то есть учителя)».

⁴ В пантеоне сикхов Кришна считается одним из наиболее страшных демонов. В мифологии джайнов и буддистов Кришна – фигура отрицательная. У буддистов он глава черных демонов, врагов Будды.

Истинный. Он вечен и не сотворим, имеет множество аспектов, в нем два вида энергии – высшей (духовной) и низшей (материальной), творящей мир и все живые существа. Во всех последующих 29 аватарах (явлениях) содержится часть божества. Триварга (Брахма, Вишну и Шива), по представлениям кришнаитов, частичное проявление Кришны, трансцендентного, верховного, нерожденного. Существует три проявления Кришны: это его частица параматма – часть дживы (души) каждого верующего, становится часть всех последующих реинкарнаций; это Брахман – сила,двигающая вселенную; это Бхагаван – сам Кришна.

Священным текстом считается «Бхагавад-Гита как она есть», переведенная по мере способностей на английский и дополненная пространными комментариями Прабхупадой, а в дальнейшем изложенная на русском, часть «Махабхараты», посвященная Кришне. Поскольку священная книга есть тоже проявление бога, то и перед ней преклоняются как перед богом. «...Серьезные ученые-индологи указывают на то, что вышедшая из-под пера Прабхупады – это не перевод, а вполне современный (можно сказать постмодернистский) пересказ подлинной «Бхагавадгиты», разбавленный терминами и концепциями западной поп-культуры и поп-философии».¹

К скульптурным изображениям Кришны относятся как к боже-ству. Утром «их будят, им чистят зубы, их одевают, их умывают – омывают смесью молока, розовой воды и коровьей мочи. После того как богов умывают, этот драгоценный нектар выпивается последователями Кришны: корова – это священное животное в индуизме, и все, что исходит из коровы, тоже священно. Несколько раз в день идолов кормят, а на ночь укладывают спать».²

С точки зрения кришнаитов, «любой человек, предпочитающий поклоняться кому-либо еще кроме Кришны, – атеист, глупец,

---

¹ Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Нижний Новгород: Издательство братства во имя св. князя Александра Невского, 2002. – С.326.

² Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Нижний Новгород: Издательство братства во имя св. князя Александра Невского, 2002. – С.327.

человекоподобное существо, свинья, собака, крокодил и все остальные обитатели зоопарка. Лишь кришнаиты находятся на самом вершине пирамиды, и у них несравнимо наибольший шанс для спасения».¹

Сохраняя традиционные представления индусов о реинкарнации, кришнаиты религиозной целью считают освобождение от привязанностей и страсти, освобождение от материального мира; спасение доступно, если развивать в себе сознание Кришны.

Адепты должны быть преданными гуру, показать свою любовь к Кришне в достижении религиозного экстаза через медитацию, коллективную и индивидуальную. Личное общение с божеством через маха-мантру: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе» не менее 1728 раз в день.

Служа Кришне, в идеале адепты отрекаются от мира, становятся монахами-саньясинами и должны жить в храме, отказаться имущества, от запретной пищи, употребляя только вегетарианскую, которая посвящена Кришне. Религиозный экстаз, чтобы стать «реализованной душой» и добиться слияния с Кришной, достигается чтением мантр, танцами под звуки бубнов, барабанов. Прабхупада перечислял восемь состояний, которые переживает человек, впадающий в экстатическое состояние: наступает оцепенение и чувство опустошенности; вас прошибает пот; волосы на теле становятся дыбом; голос начинает дрожать и пропадает; вы начинаете дрожать и трястись; ваша кожа меняет цвет; вы начинаете плакать и биться в истерике; вы впадаете в каталептический транс.²

Собственность необходимо передать «Обществу сознания Кришны». Все время посвящается служению, молитвам, занятиям (санкиртан), которые приносят доход секте, распространение литературы и т.д.

В книге «Monkey on a Stick» («Обезьяна на палке»),³ изданной

---

¹ Там же. С.328.

² Бхактиведанта Свами Прабхупада. The Nectar of Devotion. <http://prabhupadabooks.com/nod> P. 230-236.

³ Hubner J., Gruson L. Monkey on a Stick. N.Y., 1988.

в Нью-Йорке, представлены свидетельства об уголовных фактах из истории кришнаитского движения.

Будучи очень древней и распространенной религией, индуизм не может быть описан и проанализирован полностью и исчерпывающе. Любая попытка исследования индуизма может касаться лишь определенных его течений.

Индуизм – это конгломерат разнообразных идей, течений, направлений и школ, сосуществующих в некоем целостном образовании и не противоречащим радикально его базовым установкам. В индуизме не может быть еретических форм, противостоящих ортодоксальной вере. Каждый культ и каждая форма обладает в индуизме особой этической ценностью.

Множественность форм, в которых существует индуизм, отражается прежде всего в духовных дифференциациях: каждый индуист может освободиться от уз земного бытия – сансары, и достичь конечного освобождения – мокши, выбрав тот путь, который ему духовно ближе: джняна-марга, то есть «путь знания» для философа, карма-марга, «путь деяний» – для человека действия. Есть и путь всепоглощающей любви к богу – бхакти-марга. Многогранность индуизма отражена и в социальных установлениях, в первую очередь, в кастовой системе. Не представляется возможным говорить об «индусе вообще»: он рожден в определенной касте, принадлежит к какой-либо секте и совершает обряды, соответствующие его наследственному статусу, возрасту и положению.

Индуизм может показаться бессистемным, логически неорганизованным и неупорядоченным с точки зрения европейских стандартов. Но в контексте традиционной индийской культуры он обладает бесспорной системностью совершенно особого рода: он связан с древним мифологическим субстратом, на котором индуизм вырос, сохранив колорит архаической эпохи. В связи с этим индуизм можно рассматривать как систему символов и знаков культуры, содержащих в себе древние традиции, которые сохраняются и развиваются в меняющихся исторических условиях.

Тестовые вопросы для самоконтроля по теме «Индуизм»

1. Единый универсальный, неизменный, извечный дух, неделимый, безличностный, не имеющий пола, возвышающийся над понятиями добра и зла, «глубинная сущность» всего творения в индуизме:
  - а) Шанди
  - б) Брахмана
  - в) Аллах
  - г) Тянь
2. В индуизме душа всякого существа во Вселенной, включая и богов, есть частица Брахмана, когда умирает плоть, душа не погибает, а переходит в другое тело, где продолжает новую жизнь:
  - а) триварга
  - б) тримурти
  - в) атман
  - г) Вишну
3. Что такое сансара?
  - а) круговорот бытия
  - б) праздник в иудаизме
  - в) учение мудреца
4. Что означает термин «тримурти»?
  - а) тройственный образ, слились три бога, которые стали главными в индуизме
  - б) три основные цели жизни в индуизме
  - в) предопределенность действий и поступков
5. Три цели жизни в индуизме:
  - а) Брахма, Вишну, Шива
  - б) Дхарма, Артха, Кама
  - в) Сансара, Карма, Марга
6. Что такое Веды?
  - а) сборники молитв в исламе
  - б) сборник священных песен и жертвенных формул в индуизме

- в) сборник церковных праздников
- г) сборник псалмов

7. Варна священнослужителей и духовных учителей, которые появились из головы расчлененного тела первочеловека Пуруши:

- а) брахманы
- б) кшатрии
- в) вайшьи
- г) шудры

8. Как называется первый этап жизни у индусов, с которого начинается ученичество?

- а) брахмачарья
- б) ванапрастха
- в) грихастха
- г) саньясин

9. Весенний праздник в индуизме, во время которого разбрызгиваются краски для того, чтобы окрасить мир в радостные цвета:

- а) Ханука
- б) Рождество
- в) Холе
- г) Дивали

10. Из чего возник Бог Шива?

- а) из радости Брахмы
- б) из гнева Брахмана
- в) из небытия

11. Верны ли следующие суждения?

1. Учение об основных целях жизни в индуизме называется триварга

2. Учение об основных целях жизни в индуизме называется дхарма

- а) верно только 2
- б) верно только 1
- в) оба ответа верны
- г) оба ответа неверны

12. Какой из этих религиозных догматов покоится на представлении об одушевлении всего окружающего человека мира и переселении душ, общем результате всех действий?

- а) дхарма
- б) карма
- в) артха
- г) кама

13. В которой из аватар (воплощений) Вишну уничтожал злых, защищал правых и установил новый порядок (дхарму)?

- а) Матсья
- б) Рама
- в) Кришна
- г) Будда

14. Людям, исповедующим эту религию, свойственно представление о том, что вечная индивидуальная душа стремится к смешению с мировой душой:

- а) иудаизм
- б) буддизм
- в) индуизм

15. Что является ваханой (средством передвижения) Вишну?

- а) орел Гаруда
- б) бычок Наиди
- в) АрджунаМахабкашастра

16. Является ли «Камасутра» священной книгой?

- а) да
- б) нет

17. Варна купцов, земледельцев и ремесленников, которые появились из бедер расчлененного тела первочеловека Пуруши:

- а) брахманы
- б) кшатрии
- в) вайшьи
- г) шудры

18. Бог разрушитель и воссоздатель в индуизме:

- а) Шива
- б) Брахма
- в) Вишну
- г) Карма

19. Выполнять функции жрецов имели право люди, принадлежащие к варне:

- а) брахманов
- б) кшатрии
- в) шудры
- г) вайшьи
- г) тотем

20. Как у индусов называется жизненный этап ухода от дел?

- а) брахмачарья
- б) ванапрастха
- в) грихастха
- г) саньясин

21. Бог – создатель в индуизме:

- а) Шива
- б) Брахма
- в) Вишну
- г) Дурга

22. Период возникновения индуизма:

- а) 1 тыс. н.э.
- б) 1 тыс. до н.э.
- в) 4 тыс. до н.э.
- г) 3-2 тыс. до н.э.

23. В какой религии одна из заповедей гласит: «Тот, кто найдет себя – познает бога»?

- а) буддизм
- б) индуизм
- в) христианство

24. Назовите имя бога-защитника в вишнуизме:

- а) Брахма

- б) Кришна
- в) Шанди

25. «Тройственный союз», слияние трех богов, которые стали главными в индуизме: Брахма – создатель мира, Вишну – его хранитель, Шива – разрушитель:

- а) дхарма
- б) тримурти
- в) триварга

26. Как у индусов называется жизненный этап главы семьи?

- а) брахмачарья
- б) ванапрастха
- в) грихастха
- г) саньясин

27. Веселый индийский праздник огней, посвящен богине богатства и процветания Лакшми. Дома украшаются лампами, свечами:

- а) Ракша Бандхан
- б) Дуссера
- в) Дивали

28. Комплекс приемов для очищения тела и сознания и для достижения духовного созерцания:

- а) йога
- б) нирвана
- в) медитация
- г) молитва

29. Варна людей низшего сословия, которые появились из ступней расчлененного тела первочеловека Пуруши:

- а) брахманы
- б) кшатрии
- в) вайшьи
- г) шудры

30. В индуистской Веде упоминается группа богов асуры:

- а) добрые боги
- б) боги с лицами животных

- в) существа подземного царства
- г) злые боги

31. Бог – хранитель в индуизме:

- а) Шива
- б) Брахма
- в) Вишну
- г) Сансара

32. Что является атрибутом Шивы?

- а) птица Гаруда
- б) бычок Наиди
- в) лев Манаштхала

33. Что является атрибутом Вишну?

- а) птица Гаруда
- б) бычок Наиди
- в) лев Манаштхала

34. Что является основой индуизма?

- а) учение о перевоплощении душ (сансара)
- б) яджурведа (жертвенная формула)
- в) аткарваведа (магические заклинания)

35. Какие племена населяли территорию, на которой впервые образовалась религия индуизм?

- а) шумеры
- б) араи
- в) апачи
- г) варвары

36. Важнейшим из многочисленных богов в индуизме объявляется триада – Тримурти – Брахма, Вишну и Кришна, разделившие между собой основные функции верховного божества. Верно ли это утверждение?

- а) да
- б) нет

37. Сущность познания духовной основы индуизма:

- а) Ригведа

- б) Брахмана
- в) душа
- г) дао

38. Упанаяна – обряд:

- а) после которого мальчик становится полноценным членом своей касты
- б) обряд присвоения имени ребенку
- в) омовение в Ганге

39. Этот человек, реформатор индуизма, общественный деятель Индии, выступал с проповедью всечеловеческой религии, философские предпосылки которой взяты из веданты и шактитанты:

- а) Брахма
- б) Вишну
- в) Рамакришна
- г) Шива

40. Индуизм в трех целях жизни:

- а) дхарма, сансара, артха
- б) брахма, атмана, мандир
- в) дхарма, артха, кама

41. Варна воинов, которые появились из рук расчлененного тела первочеловека Пуруши:

- а) брахманы
- б) кшатрии
- в) вайшьи
- г) шудры

42. Как называется у индусов жизненный этап, когда человек отказывается от имени, семьи и большей части своего имущества и посвящает свою жизнь медитации, с тем чтобы достичь освобождения (мокши)?

- а) брахмачарья
- б) ванапрастха
- в) грихастха
- г) саньясин

43. Как называется в индуизме вечное колесо жизни?

- а) карма
- б) сансара
- в) дхарма
- г) упанишады

44. Праздник в индуизме: день рождения бога Кришны:

- а) дивали
- б) джанмаштами
- в) дуссера
- г) холе

45. Бог удачи, устраняющий с пути все трудности и препятствия, бог мудрости и покровитель учения, сын Шивы и Парвати, изображается с головой слона:

- а) Хануман
- б) Дурга
- в) Лакшми
- г) Ганеша

46. В древнеиндийской мифологии небесная река, дочь царя гор Химавата и сестра Парвати, излившаяся на землю:

- а) Инд
- б) Дурга
- в) Ганга
- г) Синдху

Приложение

ЗАКОНЫ МАНУ¹

Перевод С.Д. Эльмановича,
проверенный и исправленный Г.Ф.Ильиным

ГЛАВА VIII

1. Царь, желая рассмотреть судебные дела, пусть является подготовленным в суд вместе с брахманами и опытными советниками.

---

¹ М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, научно-исследовательский центр «Ладомир», 1992.

2. Там, сидя или стоя*, подняв правую руку*, в скромной одежде и украшениях, надо рассматривать дела тяжущихся сторон,

3. относящиеся к восемнадцати отделам, – по отдельности, ежедневно, посредством умозаключений, [основанных] на обычаях страны и указаниях шастр.

4. Из них первое – неуплата долга, [затем] заклад, продажа чужого, соучастие в [торговом или другом] объединении, неотдача данного,

5. неуплата жалованья, нарушение соглашения, отмена купли и продажи, спор хозяина с пастухом,

6. дхарма в споре о границе, клевета и оскорбление действием, кража, насилие, а также прелюбодеяние,

7. дхарма мужа и жены, раздел наследства, игра в кости и битье об заклад – эти восемнадцать поводов (pada) судебного разбирательства в этом мире.

8. Основываясь на вечной дхарме, надо решать дела людей спорящих главным образом по этим [восемнадцати] поводам (sthana)*.

9. Но если царь не делает разбора дел лично, тогда следует назначить ученого брахмана для их разбора.

10. Тот, придя в высокий суд, окруженный тремя судьями (sabhya), пусть разбирает дела того [царя], сидя или стоя.

11. То место, где сидят три брахмана, знающие Веду, и назначенный царем ученый брахман, называют «судом Брахмы».

12. Но где дхарма, пораженная адхармой (неправедностью), проникает в суд и судьи преступление не пресекают, там судьи поражаются [той же адхармой].

13. Или не следует приходить в суд, или должно говорить правильно; человек не говорящий или лгущий является грешником (kilbisin).

14. Где на глазах [у судей] дхарма губится адхармой, а правда – ложью, там гибнут [сами] судьи.

15. Дхарма нарушенная – губит, дхарма сохраненная – охраня-

ет, поэтому дхарма не должна быть нарушаема, чтобы нарушенная дхарма не покарала нас,

***

17. Единственный друг, который сопровождает даже после смерти, – дхарма, ибо все другое идет к равной гибели, вместе с телом.

18. Четверть вины от [совершения] адхармы идет виновнику, четверть – [лживому] свидетелю, четверть – всем судьям, четверть – царю.

19. Но царь и судьи невинны и освобождаются [от греха], а вина падает на совершившего [преступление], когда осуждается достойный осуждения.

20. По желанию царя толкователем дхармы [может быть] брахман, живущий

своим происхождением, [но неученый] или только называющий себя брахманом, [хотя его происхождение неизвестно], но шудра – никогда*.

21. Страна того царя, для которого шудра с его ведома выносит определение дхармы, гибнет, как корова в трясине.

***

24. Зная пользу и вред, особенно дхарму и адхарму, надо рассматривать все дела тяжущихся сторон, следуя порядку варн.

25. Внутреннее настроение людей надо узнавать по внешним признакам: по звукам [голоса], цвету [лица], движениям, глазам и жестам.

26. По выражению лица, по движениям, походке, жестам, речи, по изменению [выражения] глаз и лица улавливается сокровенная мысль.

27. Царю полагается охранять имущество (riktha) ребенка – наследство и прочее, – пока он не вернется [из дома гуру] или не выйдет из малолетства*.

28. Следует установить опеку для женщин бездетных, лишив-

шихся семьи, для жен* и вдов, верных мужьям, и для больных.

29. Добродетельному царю надо наказывать как воров тех родственников, которые захватывают [их имущество] при их жизни.

30. Царю надлежит заставить хранить три года имущество, хозяин которого скрылся; до истечения трех лет – может получить хозяин, после – может забрать царь.

***

40. Имущество, похищенное ворами, должно быть возвращаемо царем всем варнам; царь, присваивающий его, принимает [на себя] вину вора.

41. Знающий дхарму, рассмотрев дхармы каст областей, дхармы шрени* и семейств, пусть устанавливает дхарму, свойственную им.

***

44. Как охотник ищет след животного по каплям крови, так царю надо обнаруживать след дхармы посредством расследования.

45. Руководствуясь правилами судопроизводства, надо иметь в виду истину, предмет [иска] (artha), себя самого*, свидетеля (saksin), место, время и обстоятельства (gura).

46. Что имеется в практике добродетельных и справедливых дваждырожденных, то, не противоречащее [обычаям] страны, семей и каст (jati), надо устанавливать [в качестве закона].

***

53. [Истец], который указывает неправильное место, а указав, отпирается, кто не замечает противоречивого значения более ранних и более поздних [своих показаний].

54. Кто, объявив доказательство, увиливает, [кто], спрошенный о деле, [ранее] должным образом изложенном, не придерживается твердо [прежних показаний], 55. кто разговаривает со свидетелями в месте, где нельзя разговаривать, кто не желает [отвечать] на поставленный вопрос и удаляется.

56. [кто], спрошенный: «Говори», – не говорит, [ранее] сказанное не подтверждает и не знает предшествующее и последующее,

тот лишается имущества, [на которое претендует].

57. Если сказав: «У меня имеются свидетели», – и спрошенный: «Укажи» – не указывает, судья по этим причинам объявляет его лишенным [права на иск].

58. Если истец не говорит*, он должен быть подвергнут телесному наказанию и оштрафован согласно закону; если [ответчик] в течение полутора месяцев не оправдается, он проигрывает дело*.

59. Тот, кто лживо отвергает какой-либо иск или какой-нибудь [лживо] подтверждает, оба они, поступающие вопреки дхарме, должны быть царем принуждены уплатить двойной [по сравнению с суммой иска] штраф.

60. [Ответчик], приведенный истцом (dhanaisin), будучи спрошен, и отрицающий [справедливость иска], должен быть изобличен по крайней мере тремя свидетелями в присутствии брахмана, назначенного царем.

61. [Теперь] я расскажу про свидетелей, которые должны быть представляемы кредиторами (dhanin) при судебных разбирательствах, а также о том, как ими должна говориться правда.

62. Домохозяева, имеющие детей, коренные жители, кшатрии, вайшии и шудры, вызванные истцом (arthin), достойны давать показания, а не всякий, – кроме крайних обстоятельств.

63. В судебных делах должны допускаться свидетели, достойные доверия, из всех варн, знающие всю дхарму, чуждые жадности, но обладающих противоположными качествами надо избегать.

64. Не должны допускаться [в свидетели] ни заинтересованные в иске, ни родственники, ни соучастник, ни враги, ни [ранее] изобличенные, ни пораженные болезнями, ни опороченные*.

65. Не может быть допущен в качестве свидетеля ни царь, ни ремесленник*, ни актер (kuilava), ни знаток Веды, ни изучающий Веду, ни отрекшийся от мирских уз.

66. Ни раб *, ни осуждаемый людьми, ни дасью*, ни предающийся недозволенным занятиям, ни старец, ни дитя, ни низкорожденный*, ни лишенный какого-либо органа чувств.

67. Ни бедствующий, ни пьяный, ни безумный, ни мучимый

голодом и жаждой, ни изнуренный усталостью, ни мучимый любовью, ни гневающийся, ни вор (taskara).

68. Пусть дают свидетельские показания относительно женщин – женщины, относительно дваждырожденных – такие же дваждырожденные, честные шудры – относительно шудр, относительно низкорожденных – низкорожденные.

69. Но очевидец, кто бы он ни был, может давать свидетельские показания относительно тяжущихся [при событии] во внутреннем покое, в лесу, а также при опасности для жизни*.

70. При отсутствии [надлежащих свидетелей, показание] должно быть дано ребенком, стариком, учеником или даже родственником, рабом или слугой.

71. Но показание детей, стариков, больных, говорящих при допросе неверно, следует считать ненадежным, так же как [людей] со смятенным рассудком*.

72. Во всех случаях насилия, воровства и прелюбодеяния, при оскорблении словом и делом не надо проверять свидетелей [слишком тщательно]*.

73. При разногласиях [в показаниях] свидетелей царю следует предпочесть [мнение] большинства, при равенстве – наделенных выдающимися качествами, при разногласии между отличными – брахманов.

74. Свидетельское показание, [основанное на] виденном своими глазами или слышанном, – считается важным; при этом свидетель, говорящий истину, не лишается дхармы и имущества (artha)*.

***

77. Один бескорыстный мужчина может быть свидетелем, а также другие [многие мужчины], не отягощенные пороками, но не женщины, [хотя бы и] честные, даже если их много, – вследствие непостоянства женского ума.

***

81. Свидетель, говорящий правду в показаниях, достигает

высших миров, а в этом мире – высшую славу; такая речь уважается Брахмой.

82. Говорящий неправду при свидетельских показаниях крепко связывается путами Варуны*, будучи беспомощным в течение ста существований; поэтому при свидетельских показаниях надо говорить правду.

83. Правдой очищается свидетель, посредством правды возрастает дхарма; именно поэтому должна быть высказана правда свидетелями из всех варн.

84. Душа сама свидетель души, душа также убежище души; не презирайте свою душу – высшего свидетеля у людей.

85. Злодеи думают: «Никто не видит нас», – но их видят боги, а также их совесть.

86. Небо, земля, воды, душа (hrdaya), луна, солнце, огонь, Яма*, ветер, ночь, утренние и вечерние сумерки и дхарма – знают поведение всех одаренных телом существ.

***

88. Брахмана следует спрашивать: «Скажи!»; кшатрия – «Скажи правду»; вайшия – [объявляя ему, что лжесвидетельство столь же преступно, как кража] коров, зерна и золота; шудру – [угрожая ему] наказанием, как за всякое преступление, лишаящее касты.

***

94. Вниз головой, в крошечной тьме падает в ад грешник, который говорит ложь [в ответ на] вопрос, заданный при судебном разбирательстве.

96. Боги не знают в этом мире человека лучше того, знающая душа которого, когда он дает показания, не испытывает беспокойства.

***

102. К брахманам, пасущим скот, занимающимся торговлей, а также к [брахманам] – ремесленникам (karu), актерам, слугам (presya) и ростовщикам надо относиться, как к шудрам*.

***

104. Если вследствие правдивого показания может быть [причинена] смерть шудре, вайшию, кшатрию или брахману, должно говорить неправду, ибо такая [неправда] предпочитается истине.

105. Совершающие полное искупление греха этой лжи пусть принесут жертвы Сарасвати* вареным рисом, посвященным богине красноречия.

***

111. Умному человеку не следует давать клятву ложно, ибо дающий ложную клятву погибает после смерти и здесь.

***

113. Надо заставить клясться брахмана [своей] правдивостью, кшатрия – колесницами и оружием, вайшьия – коровами, зерном и золотом*, шудру – всеми тяжкими преступлениями.

***

118. Показание, [данное] из жадности, по глупости, из страха, дружбы, любви, гнева, невежества и беспечности, считается неверным.

***

124. Ману, происшедший от Самосущего, назвал десять объектов наказания, но брахман может удалиться невредимым.

125. [Эти объекты]: орган деторождения, чрево, язык, обе руки и пятое – обе ноги, [а также] глаз, нос, оба уха, имущество и туловище.

126. Узнав причину, а также место и время по правде, и рассмотрев состояние [виновного] и [суть] преступления, надо накладывать наказание на тех, которые должны быть наказаны.

127. Несправедливое наказание губит честь и разрушает славу среди людей, а в другом мире лишает неба, поэтому следует всегда избегать этого.

128. Царь, наказывающий не заслуживающих этого, а заслуживающих этого ненаказывающий, принимает на себя великое бесчестие и идет в ад.

***

139. Если [в суде] признано, что долг следует вернуть, [должник] обязан [уплатить в виде штрафа] пять со ста; если он отрицает [и его обличат], – вдвое: таково предписание Ману.

***

215. Наемный работник (bhrta), который, не будучи больным, из наглости не исполняет установленную работу, должен быть оштрафован на восемь кришнал, и его жалованье не должно быть уплачено ему.

216. Но если он болен и если, выздоровев, исполняет [работу], как ранее было условлено, он может получить жалованье даже [по прошествии] очень долгого времени.

217. Больной он или здоровый, [но] если условленную работу он не сделал, жалованье ему не должно выдаваться, даже за работу [только] немного незаконченную.

218. Таким образом, дхарма относительно неуплаты жалованья за [невыполненную] работу изложена полностью.

***

420. Царь, приводящий к окончанию все эти дела, устранив всякий грех, достигает высшей цели.

Примечания

VIII, 2. ...стоя-в особо важных случаях. ...подняв правую руку – держа ее открытой.

VIII, 8. Далее разбирается значительно большее число вопросов, чем упомянуто в VIII, 4-7.

VIII, 16. Презренный (vrsala) – это слово значит также шудра; объяснение слова, конечно, искусственное.

VIII, 20. ...но шудра – никогда – таким образом в крайних обстоятельствах за объяснением закона можно обратиться к кшатрию или вайшию.

VIII, 27. Малолетство считалось оканчивающимся на шестнадцатом году жизни.

VIII, 28. ...для жен – имеются в виду жены, мужья которых отсутствуют.

VIII, 41. Щрени (^reni) – объединения ремесленников, купцов и т. д.

VIII, 45. ...себя самого-поскольку он справедливым решением желает достиг-

нуть неба.

VIII, 58. ...истец не говорит – т.е. если истец отказывается давать показания по предъявлению иска. ...проигрывает дело (dharmam prati parajitah) – букв.: «Он в отношении дхармы побежден».

VIII, 64. Изобличенные (drstado^a) – уже изобличавшиеся в даче ложных показаний.

Опороченные (dusita) – совершившие тяжкие грехи.

VIII, 65. Ремесленник (ka'i'uka) – вследствие зависимости от клиентуры ему трудно быть беспристрастным.

VIII, 66. Раб – букв. «полностью зависимый»; все комментаторы толкуют как «урожденный раб». Дасью (dasyu) – согласно Медх. в данном случае это наемный работник. Низкорожденный (antya) – чандала и пр.

VIII, 69, Обстоятельства дела в этих случаях таковы, что не позволяют быть очень разборчивыми в выборе свидетелей.

VIII, 71. Эти свидетели могут дать неверное показание даже ненамеренно.

VIII, 72. Считалось, что показания по этим делам не требуют слишком больших умственных способностей или большого благородства.

VIII, 74. ...не лишается дхармы и имущества, т. е. не лишается духовной заслуги и не штрафуется.

VIII, 82. Пути Варуны – змеи, которые связывают, как веревки, или болезнь водянка.

VIII, 86. Бог в индуизме, отказавшийся от своего бессмертия и совершивший первое жертвоприношение (самопожертвование), которое стало основой возникновения мира и человечества; «Владыка преисподней», «Миродержец юга», «Царь смерти и справедливости».

VIII, 102. ...как к шудрам – только при свидетельских показаниях, ордалиях и т. д.

VIII, 105. Сарасвати – богиня красноречия, искусств и музыки.

VIII, 106. Ведийский стих, посвященный Варуне, – Ригведа, 1, 24, 15. Гимн, восхваляющий воды, – Ригведа, X, 9, 1.

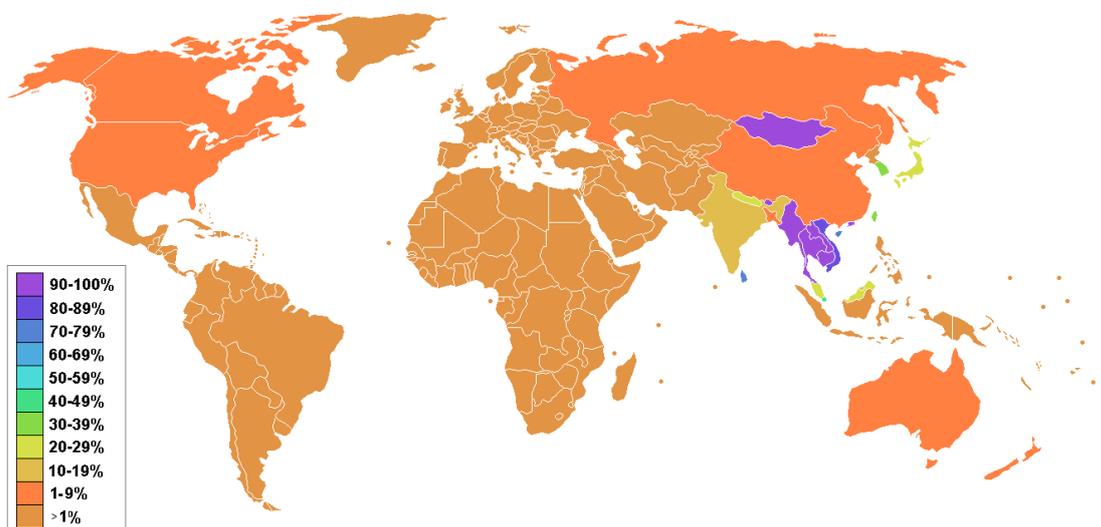
VIII, 113. ...коровами, зерном и золотом – кшатрий и вайший должны прикоснуться к упомянутым предметам и сказать: "Да будут они бесполезны для меня" (Медх. и др.).

БУДДИЗМ

Истинная вера – не показная вера в храмах, проявляющаяся в обрядах, обычаях, а скрытая в сердцах, созревшая в поступках. (Будда)

Буддизм – первая мировая религия, возникла в VI веке на северо-востоке Индии. Самоназвание «Дхарма» (Закон, Учение) или «Буддхадхарма» (Учение Будды). Религия, которая предполагает достижение религиозного совершенства при жизни человека. Буддизм получил широкое распространение в странах Азии, органично

Процент буддийского населения в странах ми-

ассимилируясь с местными политеистическими верованиями и традициями, дополняя и развивая их. В настоящее время буддизм имеет широкое распространение в Непале, Цейлоне, Бирме, Камбоджи, Таиланде, Лаосе, Японии, Индии и играет большую духовную, эстетическую и политическую роль в жизни этих государств. Буддистское большинство есть в семи странах (Бутан, Бирма, Камбоджа, Лаос, Монголия, Шри Ланка, Таиланд) – в них живут 72% буддистов. В России буддизм традиционно представлен в Бурятии, Калмыкии, Туве, а в последние десятилетия буддийские общины возникли в Москве, С-Петербурге и во всех крупных городах нашей страны. По данным демографического исследования, проведенного

Pew Research Center, 500 млн (7% от общей численности человечества) исповедуют буддизм.¹ Сложности определения количества приверженцев связаны с тем, что буддизм допускает поликонфессиональность, и большая часть населения стран азиатского региона соотносит себя с несколькими религиозными идеями (в Китае – с даосизмом и конфуцианством, в Японии – синтоизмом), в связи с этим возникает большой пласт латентных явлений.

Буддисты разных стран не имеют единого мнения относительно года рождения Будды, однако все мнения сходятся примерно к IV в. д. н.э. (в 1956 г. отмечали 2500 годовщину великой кончины Будды). Считается, что Будда прожил 80 лет, год его рождения, в соответствии с этой условно принятой датой смерти, приходится на 624 г. до н.э.

Буддийский календарь основан на фазах луны, поэтому называется лунным, тьянтхаракхати, используется с небольшими различиями в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Мьянме и на Шри-Ланке, был в употреблении в Тибете до аннексии Китаем. В Таиланде используется наряду с григорианским. Начало летоисчисления буддийского календаря ведется с года (483 до н. э., дата как одна из версий) ухода Будды Гаутамы в нирвану (париниппхан) Таким образом, 2014 год соответствует 2557 году по буддийскому календарю.

Буддизм начинался как движение нищих и отверженных в условиях распада родо-племенных отношений и становления ранне-гражданского общества. Будда предложил людям свой Закон (Дхарма) и путь спасения от страданий в общинном братстве, пребывающем вне гражданской жизни и государственных институтов, но и не порывающем с ними. Таким образом, жизнь вне традиционного общества, в общине (сангхе), монастыре становилась самым подходящим местом для совершенствования ума и психики человека.

1

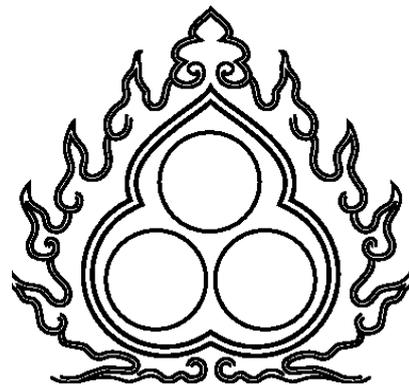
http://zn.ua/SOCIETY/sotsiologi_podschitali_kolichestvo_veruyuschih_na_zemle_bolshe_vsego_hristian_i_musulman.html

Три драгоценности буддизма

Трира́тна (санскр. «три драгоценности»; пали: Tiratana; кит. Саньбао; яп. Сампó) – в буддизме – три драгоценности буддийской доктрины, символ веры буддиста:

- **Будда**
- **Дхарма** (закон)
- **Сангха** (община)

Восприятие Будды как учителя и проводника, его дхармы как закона, а сангхи как сообщества единомышленников является неперенным атрибутом буддийского мировоззрения:

- **Есть Будда** – совершенно Просветлённое, всеведущее существо, достигшее духовных вершин естественным образом через развитие ума и сердца в длинной последовательности рождений (сансара). Главными из этих вершин являются Просветление (бодхи) и Успокоение (нирвана), которые знаменуют окончательное Освобождение (мокша) и достижение высшей цели духовных устремлений в индийской и других восточных культурах, что не доступно ни богам, ни святым других религий.

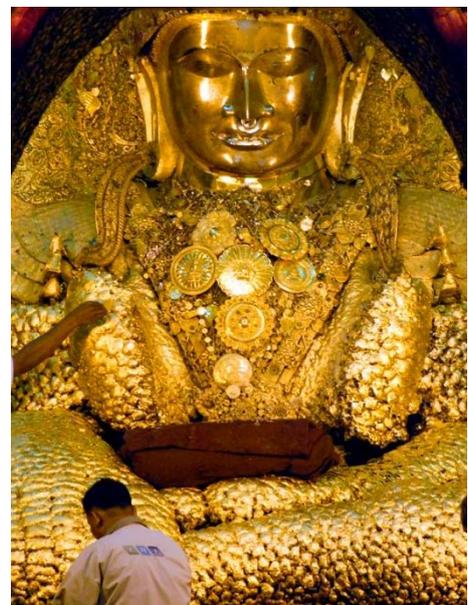

- **Есть Дхарма** – Закон, открытый Просветлённым. Этот Закон является смысловым ядром Вселенной, в соответствии с ним происходят все процессы вне и внутри человеческих судеб, с его помощью можно понять законы жизни и общества, взаимосвязанность и взаимозависимость всего. Закон этот Будда постиг и сообщил ученикам в виде Слова, текста сутр. Тексты Закона Будды несколько столетий передавались изустно. В I в. до н. э. они были впервые записаны на пали. Эти писания составили канон школы тхеравадинов (старейшин) и назывались «Три корзины» (Трипитака, на пали – Типитака): «Корзина текстов по монашеской дисциплине и нравственному воспитанию» (Виная-питака), «Корзина текстов [Слова Будды]» (Сутра-питака, на пали – Сутта-питака) и «Корзина текстов высшего Закона» (Абхидхарма-питака, на пали – Абхидхамма-питака). Именно в корзинах, плетеных коробах, хранились пальмовые листья записей текстов, распределенных по отделам. Эти названия собрания Слова Будды сохранились донныне, хотя в других школах каноны содержательно иные.

- **Есть Сангха** – община равных, не имеющих никакой собственности, нищенствующих (бхикшу, на пали – бхиккху), сообщество носителей Закона, хранителей знаний и мастерства, которые из поколения в поколение следуют путем Будды.

В пагоде Махамуни золотая статуя в Мандалае Мьянм (Бирма) была по легенде отлита лично с Будды, при его жизни, и освящена его аурой. Во времена жизни Будды Ракхином правил король-язычник Пьяр Зумбу, который надменен, тщеславен и не желал оказывать должного уважения самому Просветленному.

Узнав об этом, Будда заглянул в его душу и увидел в самой ее глубине мудрость, которую можно было разбудить. Однажды Учитель появился перед королем, сидя на королевском троне, одетый в царские одежды, с роскошным поясом и с замысловато украшенной короной на голове. Король смог взглянуть на себя со стороны, после чего раскаялся в собственных деяниях и стал преданным последователем буддизма. Желая увековечить свое перерождение, король приказал немедленно запечатлеть своего наставника в бронзе. Так появился образ Махамуни.

Буддисты Мьянмы считают, что ценность этого позолоченного изображения Будды состоит не только в том, что оно воспроизводит облик Учителя, но и в магической силе самой святыни. Причиной этому является предание о том, что, сделанная при жизни Гаутамы, статуя так ему понравилась, что он наполнил ее своим духом, который должен сохраниться в ней в течение пяти тысяч лет. По преданию, при жизни Будды были отлиты всего пять его статуй: две хранятся в Индии, две – в раю, а пятая – Махамуни. Голову Будды венчает корона, усыпанная драгоценными камнями: рубинами, сапфирами, изумрудами, нефритами, бриллиантами – дарами верующих.

Пагода Махамуни украшена статуями львов и воинов. Здесь же представлена фигура трехголового слона, вывезенная из храма Ангкор Ват в Камбодже. Считается, что все эти изображения обладают чудесными целительными способностями.

Сиддхартха Гаутама Шакьямуни

Создателем буддизма считается Будда Шакьямуни (санскр. Шакьямуни, пали Сакьямуни, тиб. ШакьяТуппа, букв. Мудрец из рода Шакья) – Татхагата¹ нашего

¹ Татхагата - дословно означает «так ушедший» или «так пришедший» - эпитет Будды, который он использовал, говоря о самом себе. С позиции относительной истины, Татхагата -

времени. 624-544 года до н.э.

Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (624-544 года до н.э.) родился в семье **Шуддходаны Гаутамы** (букв. «Чистое подношение пищи», «Чистая пища»), кшатрия, раджи государства со столицей Капилавасту у реки Рохини, (южный Непал) и **Майя** (букв. «Иллюзия» / Махамайя), дочери раджи соседнего государства.

Двадцать лет в семье ждали наследника. И однажды царице приснился белый слон с шестью белыми бивнями (в буддийской мифологии слон является символом сдержанности, терпения, выдержанности; в «Лалитавистаре» самого Будду называют великим слоном), который вошёл в неё через правый бок, и она забеременела. По традиции ко времени родов царица отправилась в дом своих родителей. В дороге она остановилась отдохнуть в саду Лумбини (западная часть современного Непала). Царица потянулась правой рукой, чтобы сорвать цветущую ветку с дерева ашока, и в этот момент начались роды.

По преданию младенец вышел из левого бока матери, которая в это время стояла, ухватившись за ветвь дерева, и сразу сделал семь шагов вперёд, под его ступнями появлялись лотосы. Новорожденный провозгласил, что он пришёл, чтобы освободить человечество от страданий.

Шуддходана Гаутама назвал сына **Сиддхартха** (букв. «Тот, кто достиг своей цели»).

Вскоре после родов умерла царица Майя, и воспитание царевича было поручено ее младшей сестре Махапраджапати (букв. «Госпожа живых существ»). Праджапати, первая из женщин, которая в дальнейшем прониклась Учением Будды).

это исторический Будда Сакьямуни, имевший физическое тело и проповедовавший Дхамму на благо богов и людей долгие годы.

Асита, святой отшельник, живший высоко в горах, обнаружил на теле младенца тридцать два великих признака и восемьдесят малых признаков, по которым предсказал, что в будущем Сиддхартха будет вселенским правителем, объединяющим весь мир или, если он увидит старость, болезнь и смерть, то уйдет из дворца и станет отшельником, спасающим живых существ от страданий. Раджа решил уберечь сына от страданий. Он построил высокую стену вокруг дворца, мальчик видел только молодые и счастливые лица, время проводил в радости и наслаждении.

Поскольку Сиддхартха был наследником и готовился стать раджей, с семи лет он прилежно изучал Веды, был лучшим среди сверстников в стрельбе из лука, верховой езде и грамоте.

В шестнадцать лет по настоянию отца Сиддхартха женился на дочери шаки Дандапати Яшодхару (букв. «Славная»). У Сиддхартхи родился сын, которого назвали Рахула.

В один из дней, когда будущего Будду молодые красивые женщины забавляли танцами, пением и музыкой, он уснул. Уснули также танцовщицы с музыкантами (дело происходило на женской половине дворца). Проснувшись, Будда увидел спящих женщин и был поражен их безобразным видом: у одной сбилась одежда, другая храпела, у третьей изо рта тянулась струйка слюны и т. д. Сиддхартха испытал искренне отвращение и удивление – то, что казалось прекрасным было уродливо и неприглядно.

Впоследствии Будда поведал ученикам об этом времени:

«Монахи, я был окружён заботой, чрезмерной заботой, непрерывной заботой. Монахи, мой отец сделал в своих владениях лotosовые пруды. В одном из них цвели голубые лотосы, в другом – красные лотосы, в третьем – белые лотосы. Всё это

было сделано исключительно для меня. Монахи, сандал, которым я пользовался, был только из Каши и ниоткуда более. Монахи, из Каши также был мой тюрбан, из Каши были и моя мантия, и моё нижнее бельё, и моя верхняя одежда. Монахи, день и ночь надомной носили белый зонт, оберегая меня от холода и жары, от пыли, от травы и росы.

Монахи, у меня было три дворца: один предназначался на зимний сезон, другой – на летний сезон, третий – на сезон дождей. Во дворце для сезона дождей в течение четырёх месяцев сезона дождей я проводил время в обществе девушек, которые развлекали меня, играя на музыкальных инструментах, и я ни разу не покидал дворца. Монахи, в то время как слуг, рабочих и служащих в других домах кормили прокисшей похлёбкой из дроблёного риса, в доме моего отца слуг, рабочих и служащих кормили хорошей рисовой кашей с мясом.

Монахи, и хотя я был наделён таким могуществом и окружён такой заботой, я задумался: «Когда невежественный мирской человек, сам подверженный старению и не способный избежать старости, видит состарившегося человека, он испытывает беспокойство, подавленность и чувство отвращения, ставя себя выше других. Я также подвержен старению и не способен избежать старости. Но если я сам подвержен старению и не способен избежать старости, не подобает мне испытывать беспокойство, подавленность и чувство отвращения при виде состарившегося человека. Монахи, когда я осознал это, опьянённость молодостью, свойственная молодым людям, полностью прошла» (Сукхумала Сутта. Забота).

Однажды Сиддхартха в сопровождении колесничего Чанны вышел за пределы дворца. Там судьба уготовила ему четыре встречи, изменившие всю его дальнейшую жизнь: бедного старика, больного человека, мертвеца и отшельника. Это неожиданное понимание **непостоянства молодости, непостоянства здоровья, непостоянства жизни** послужили причиной начала переосмысления царевичем собственной жизни, и он понял, что ни высокие стены,

ни дворцы не оберегут его от старости, болезней и смерти. И в этой жизни, как и во многих своих прошлых жизнях, он выбрал путь отшельничества в поисках свободы от непостоянства. Поэтому в возрасте 29 лет Гаутама оставил свой дом, семью и имущество и отправился на поиски пути для избавления от страданий. Он уходил от немощи,

старости, болезней, ведомый страхом перед смертью. Он хотел убежать от подстерегающих его впереди страданий.

Он обратился к отцу со словами:

– Наступило время моего ухода. Прошу тебя не препятствовать мне и не печалиться.

Царь ответил:

– Я дам тебе всё, что ты можешь пожелать, если только ты останешься во дворце.

И тогда Сиддхартха сказал:

– Дай мне вечную юность, здоровье и бессмертие.

– Я бессилён дать тебе это, – ответил царь, и в ту же ночь Сиддхартха тайком ушел из дворца.

Сиддхартха состриг волосы в знак отречения от мира и стал странствующим монахом. Вначале он направился к отшельникам, жившим вокруг брахмана Райваты, но быстро оставил это место и перешел в Вайшали, к известному созерцателю Арада-Каламе, принадлежавшему по своим воззрениям, предположительно, к старинной индийской философской школе Санкхья. У Арада-Каламы обу-

чал медитации Сферы Ничто (Мир Полного Отсутствия Всего, принадлежит к Миру Без Форм) 300 учеников. После непродолжительной практики Бодхисаттва сумел достичь состояния погруженности в Сферу Ничто и спросил учителя: *«Вы достигли только этой ступени сосредоточения?»* *«Да, – ответил Арада, – теперь, что знаю я, знаешь ты».* Тогда Бодхисаттва подумал: *«Значит, нужно искать чего-то более действенного.»* И отправился в Центральную Индию, где некоторое время спустя он встретил Удрака Рамапутру, у которого обучались сосредоточению ума на Сфере Ни Сознания, Ни Не-Сознания¹ 700 учеников, и стал учиться у него. За короткое время Бодхисаттва овладел сосредоточением на Сфере Ни Сознания, Ни Не-Сознания. Затем Сиддхартха задал Удраку те же вопросы, что Араду, и оставил его, осознавая: *«Нет, это тоже не ведет к Нирване!»*. С ним ушли пятеро из учеников Удраки.

Шесть лет Сиддхартха провел на берегу реки Найранджаны, ведя самостоятельно жизнь в аскезе, погружаясь в глубокое сосредоточение. По легенде, в то время он ел не более трёх зёрен в день, и поэтому сильно ослабел. Однажды, уже дойдя до крайней степени истощения, он почувствовал, что крайняя аскеза, полный отказ от желаний не приводит к постижению Истины. На берегу реки, недалеко от Бодхгаии Бодхисаттва, крестьянская девушка Суджату поднесла ему молока с мёдом и рисом, что позволило ему постепенно восстановиться. Его сподвижники-аскеты восприняли этот шаг как предательство, потеряли веру в него и ушли в сторону Варанаси. Бодхисаттва же, отказавшись от аскетического образа жизни, помылся, постриг волосы и бороду, отросшие за годы отшельничества, и, восстановив едой силы, перешёл реку и сел под развесистое дерево, именуемое с тех пор деревом **Бодхи**.²

Сиддхартха дал себе слово: *«Пусть высохнет моя кровь, пусть сгниёт моё мясо, пусть истлеют мои кости, но я не сдвину с*

---

¹ Мир Ни Присутствия [познания], Ни Отсутствия [познания], принадлежит к Миру Без Форм.

² Бодхи и нирвана имеют сходные значения, как освобождение от жадности, ненависти и заблуждений.

этого места, пока не достигну». Несмотря на то, что Мара, демон зла, искушал и запугивал его, он вошёл в глубокое медитативное погружение (самадхи), не двигаясь в течение 7 дней, и вскоре достиг состояния Будды (от слова Buddha, букв. «просветленный», «пробужденный»). Он достиг того желанного состояния, когда исчезают желания, вырвался из круговорота жизни и смерти (сансары), обрел бессмертие. В буддийской традиции, подчеркивая исключительность, его называют: «бхагават» (благословенный, блаженный); «татхагата» («так ушедший»), «сугата» (в добре ушедший) и др. Ему было 35 лет.

С этого момента Будда вступил на путь спасения всех живых существ их круга Сансары. В Оленьем парке города Сарнатх (близ Варанаси в Прибежище для Игр, что в Исипатане) Будда провел первую проповедь, которая позже получила название «Сутра о Начале Вращения Колеса Дхармы», а в традиции Махаяны её стали называть первым из Трёх Поворотов Колеса Закона, своим первым ученикам, тем пятерым аскетам, которые ранее отвернулись от него, усомнившись в его преданности. Будда поведал о Четырёх Благородных Истинах.

Будда Шакьямуни стал проповедовать Учение по всей стране, вскоре его учениками стало более двух тысяч человек, включая двух его главных учеников Шарипутру и Маудгальяяну. Близкие Сиддхартхи отец, царь Шуддходана, прежде печалившийся тем, что его сын ушел из дворца и не станет царем, Махапраджапати, воспитавшая царевича, царевна Ясодхара прониклись идеями постижения Истины и освобождения из круга Сансары.

Следующие сорок пять лет Божественный Мудрец из рода Шакья проповедовал Учение. В разговоре с Анандой в Вайсали, по пути из Раджагрихи в Шравасти, Будда предсказывает, что уйдёт в Нирвану через три месяца. В Паве кузнец Чунда подал к столу сушёную свинину, от которой Учитель занемог. Будда, не желая обидеть отказом хозяина, сам отведал угощение, но запретил есть его сопровождавшим его ученикам.

В возрасте 80 лет на окраине города Кушинагара Будда покинул этот Мир Страданий, войдя в *Маха-Паринирвану* (Высшую Окончательную Нирвану).

В лесу среди деревьев сала он лёг отдохнуть между двумя высокими деревьями. Возлежа на земле, он учил своих учеников.

Перед смертью он наставлял пришедшего к нему человека по имени Субхадра:

«О Субхадра, когда я достиг возраста 29 лет, я стал монахом и 51 год практиковал каждую возможную добродетель. О Субхадра, религиозная дисциплина, которой недостаёт Восьмеричного Святого Пути, не осуществляет четырёх результатов, достигаемых отшельником. Но если Восьмеричный Путь существует, тогда эти результаты реализуются. Отдельно не может быть реального достижения святости».

«Даже Будда умер. Его смерть была поучением, предназначенным встряхнуть наивных, ленивых и довольных, пробудить нас к той истине, что всё преходяще, а смерть – неизбежный факт жизни». (Согьял Ринпоче.¹ «Книга жизни и практики умирания»)

Его последними словами были: *«Жизнь подвержена старению, прилежно трудитесь для спасения».* Тело Будды по традиции было предано огню, после чего его пепел были поделили между претендовавшими на них племенами.

Согьял Ринпоче говорит: «В буддизме мы определяем, является ли учитель настоящим, по тому, согласуются ли те указания, что он или она даёт, с учениями Будды. Невозможно достаточно сильно

---

¹ Уважительный титул для именованя высших лам.

подчеркнуть, что важна лишь истина учения, и никогда не важна личность учителя. Именно об этом Будда говорит нам в «Четырёх опорах»:

**«Опирайтесь на то, что передаёт учитель, не на его личность;
Опирайтесь на смысл, не просто на слова;
Опирайтесь на истинный смысл, а не на временный;
Опирайтесь на свой ум мудрости, не на свой обычный, выносящий суждения, ум».**

Традиционно Будду Шакьямуни передают в изображении сидящим в медитативной позе, с улыбкой видящего «удивительную игру Неведения и Знания», видящего единую Основу всего, глубокий истинный смысл. Его левая рука покоится на бедре с ладонью, повернутой вверх, и поддерживает патру (горшок монаха для подаяний пищи). Правой рукой он касается земли у правого колена (бхумиспарша-мудра, жест свидетельствующего).

В изображениях Будды Шакьямуни отражаются события его жизни. Жесты рук в них меняются. Они символизируют заслуги прошлого, щедрость, медитацию, поворот Колеса Дхармы, бесстрашие и пр. Форма Муниндра рассказывает об эпизоде, когда Будда появился среди дэвов (богов). В форме Нирвана Будду изображают лежащим между двумя деревьями в позе льва в день его Паринирваны.

Одной из самых почитаемых среди тибетцев формой Будды на протяжении веков являлась легендарная полутораметровая скульптура Джово Ринпоче (букв. «Драгоценный Господин»).

Все уставились на платок, но никто ничего не видел, кроме красивого шелкового носового платка. Затем Будда начал завязы-

вать на нем узлы. Стояло полное молчание, все смотрели, что же он делает. Завязав пять узлов, Будда спросил:

– Это тот же самый носовой платок, который я принес с собой, или другой?

Сарипутта сказал:

– Вы подшучиваете над нами? Это тот же самый платок.

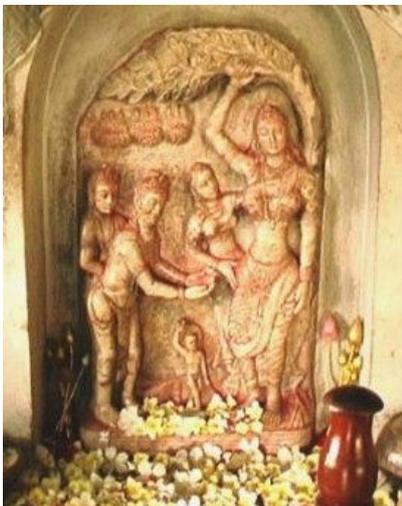
– Сарипутта, подумай еще раз. У того платка не было узлов, а на этом пять. Как же он может быть тем же самым?

Тут Сарипутта понял смысл и сказал:

– Я все понял. Хотя это тот же самый носовой платок, но теперь он в узлах, подобно страдающему человеку.

– Совершенно верно! Все что я хочу показать вам, это то, что человек, который терзается, в основе своей не отличается от Гаутамы Будды. Я – всего лишь носовой платок без узлов! Ты – носовой платок с пятью узлами. Эти узлы – агрессивность, алчность, лживость, неосознанность и эгоизм. (Буддийская притча)

Святые места, связанные с жизнью Будды Шакьямуни

«Четыре места, Ананда¹, верующему подобает посещать всегда с чувством почтения и благоговения. Каковы же те четыре места?

Место, Ананда, где скажет верующий: «Здесь родился Татхагата²!» – подобает посещать ему в благоговении и любви (**Лумбин**).

¹Ананда – двоюродный брат и один из главных учеников Будды Шакьямуни, часто называемый Хранителем Дхармы.

²Татхагата - дословно означает «так ушедший» или «так пришедший» – эпитет Будды, который он использовал, говоря о самом себе. С позиции относительной истины, Татхагата – это исторический Будда Сакьямуни, имевший физическое тело и проповедовавший Дхамму на благо богов и людей долгие годы.

Буддизм

Место, Ананда, где скажет верующий: «Здесь достиг Татха́гата совершенного Высшего Пробуждения», – подобает посещать ему в благоговении и любви (*Дерево Махабодхи, Бодхгая*).

Место, где скажет верующий: «Здесь Татха́гата привёл во вращение Колесо Дхармы», – подобает посещать ему в благоговении и любви (*Ступа Дхамек VI века, Сарнатх*).

Место, Ананда, где скажет верующий: «Здесь Татха́гата ушёл в окончательную Нирвану, оставив все элементы цепляния», – подобает посещать ему в благоговении и любви (*место ухода Будда Шакьямуни в паринирвану, Кушинагари*).

Вот четыре места, Ананда, которые подобает верующему посещать всегда с чувством почитания и благоговения. И, действительно, Ананда, придут в эти места верные монахи и монахини, верующие в миру мужчины и женщины и скажут: «Здесь родился Татха́гата», «Здесь достиг Татха́гата совершенного Высшего Пробуждения», «Здесь Татха́гата привёл во вращение Колесо Дхармы», «Здесь Татха́гата ушёл в окончательную Нирвану, оставив все элементы цепляния».

И кто бы, Ананда, ни умер, с верой в сердце, совершая паломничество по тем местам, тот после смерти, когда тело разрушится, возродится в обители небесного счастья!» (Маха-Париниббана Сутта, глава 5)

Будьте светом для самих себя притча

Рано утром Гаутама Будда сказал своим ученикам:

– Сделано больше чем достаточно. Это тело достигло своей полноты, и ему нужен отдых.

Он огляделся по сторонам и увидел два очень красивых и высоких дерева. Они стояли рядом, как близнецы.

– Я умру здесь, - сказал Будда и указал место.

Ученики не сразу поняли, что имеет в виду Мастер. Потом они столпились вокруг него и стали причитать и плакать.

Будда сказал им:

– Не надо плакать. Плакать вы сможете потом, когда меня не будет с вами. А сейчас садитесь тихо и наблюдайте, будьте осознанными. Это даст вам опыт, ибо Будды умирают редко. Прежде, чем я уйду, если у вас есть какие-либо вопросы, задайте их.

Но ученикам было не до вопросов, и они ответили:

– Больше сорока лет мы задавали тебе вопросы, этого достаточно. Ты показал нам Путь, и мы будем следовать ему.

Лишь Ананда спросил:

– При жизни ты не позволял записывать ни одного твоего слова. Но после твоей смерти разреши нам записать то, что ты говорил. Слова, произнесённые тобой, – чистое золото, и их необходимо сохранить для будущих поколений.

На это Будда сказал:

– Можешь записать их, но с одним условием. Каждая запись, составленная из моих слов, должна начинаться так: «Я слышал, что Гаутама Будда говорил...» Ты просто расскажешь, что ты слышал. Никогда не начинай так: «Так говорил Будда».

После этого Ананда неожиданно спросил:

– Скажи мне, наконец, кто же я? Я прожил возле тебя 42 года, другие

Буддизм

приходили, становились просветлёнными и уходили, а я до сих пор не просветлён. И вот ты уходишь.

Будда сказал:

– Не беспокойся, как только я оставлю тело, в течение 24 часов ты станешь просветлённым.

Ананда сказал:

– Мне непонятна такая арифметика, 42 года с тобой не принесли мне просветления, а 24 часа без тебя – и я стану просветлённым!

Будда рассмеялся и сказал:

– Ананда, из-за того, что я был так близок, ты начал считать меня чем-то само собой разумеющимся. Только разлука, только моя смерть сможет пробудить тебя. Меньше, чем это, не подействует на тебя. Я испробовал всё, но ты полагал, что я, как брат твой, позабочусь и о твоём просветлении. Много раз это могло случиться, но ты упустил...

Сказав это, Будда закрыл глаза. Видя приближение его кончины, Ананда спросил:

– Как должны мы поступить с телом Совершенного?

Будда ответил:

– Не заботьтесь, Ананда, о почестях, которые воздадутся телу Совершенного. Заботьтесь более о святости; помышляйте о ней, живите в ней неизменно, живите в святом рвении, стремясь к совершенству. Есть, Ананда, между людьми благородными, брахманами и горожанами, люди мудрые, верующие в Совершенного, они и воздадут почести моему телу.

И тогда Ананда задал последний вопрос:

– Какова твоя последняя весть?

Будда открыл глаза и сказал:

– Забудьте обо мне, будьте светом для самих себя. Кто обрящет свет и прибежище в истине и не станет искать их ни в чём ином, кроме самого себя, тот будет истинным учеником моим, вступившим на истинный путь.

Он закрыл глаза и, помолчав, произнёс:

– Я сделал первый шаг – я больше не тело; я сделал второй шаг – я больше не ум; я сделал третий шаг – я больше не сердце; я сделал четвёртый шаг – я вошёл в своё сознание!

После смерти Будды его тело сожгли, а прах был разделён между многими князьями и знатными горожанами. Каждый из них воздвиг ступу (памятник мощей) и учредил праздник. На эти праздники приносили горы цветов, совершались омовения и устраивались фейерверки. Монашескую общину это празднество не касалось.

Но буддизм был недолго религией без Бога. Богом стал сам Будда. В храмах появились его изваяния. Сидящий на цветке лотоса с неподвижным казённым лицом, как не похож стал он на того юношу, который окунулся в бездну страданий ради познания Исти-

ны, и на того старца, который предостерегал:

Ищите Истину и не поклоняйтесь тем, кто её открыл.

Четыре Благородные Истины

Дхармачакра-правартана-сўтра – («Сутра запуска Дхармачакры»), – самая первая проповедь Будды, произнесённая им более 2500 лет назад около города Бенарес (Варанаси), в Оленьей роще, перед пятью аскетами. Отсюда зачастую употребляемое название проповеди «Бенареская беседа». Буддийское предание гласит, что Дхармачакра в этот день была повернута в первый раз, и тем самым учение Будды получило своё начало.

«Дхармачакра-правартана-сўтра» содержит основу учения Будды: достижение состояния нирваны путём практики общего принципа «Срединного пути» (*середина между приверженностью мирским удовольствиям и аскетизмом*) как станового хребта учения, с помощью разумной работы над мышлением с целью очистки ума от умопомрачений по методике «Восьмеричного Пути» с одновременным философским осознанием «Четырёх Благородных Истин».

Есть ли на свете хоть одно живое существо, которое не испытывает страдания? Страдания проявляются во всём. Можно возразить: нет, есть вещи, которые приносят мне больше радости, чем страданий. Вы боитесь потерять эти вещи? Пока мы живём, мы вынуждены страдать. Ошибочно думать, что смерть – последнее из страданий, мы обязательно переродимся. А значит, страдания последуют за нами даже на Небеса. Одно из страданий богов Мира Желаний – предвидеть свою будущую смерть. Страдания же в аду наивысшие, и смерть здесь может показаться лишь избавлением от мук. Человек, осознавая жизнь в страданиях, однажды задумывается: «Почему я страдаю? С какого-то момента страдания начали наполнять мою жизнь, может быть, я стал обращать на них внимание. Радости, к которым я стремился, растворяются как миражи. Жизнь полна страданий – зачем обманывать себя? Можно пытаться не за-

мечать этого, искать что-то новое, но я не хочу, я хочу разобраться в себе. Если жизнь бессмысленна, то смерть ещё бессмысленнее. Поэтому, несомненно, смысл в самой жизни должен быть. Но родился я ведь не для того, чтобы страдать. Необходимо найти выход из этого лабиринта страданий. Где же выход?» Так человек начинает искать путь избавления от страданий, и, чаще всего, это заканчивается обращением к «национальной» религии. Люди не желают страданий, но кто знает, как покончить с ними навсегда?

Две с половиной тысячи лет назад Мудрец из рода Шакья – Архат, Самый Почитаемый, Татхагата, Учитель Богов и Людей, Познавший все Миры, Непревзойдённый – Будда Шакьямуни объявил, что есть путь избавления от всех страданий. Будда объяснил своим ученикам, которых сначала было пятеро, Четыре Благородные Истины: истину о страдании; истину о причине возникновения страданий; истину о прекращении страданий; истину о пути, ведущем к прекращению страданий. Четыре Благородные Истины были объяснены Буддой в трёх циклах, или оборотах Колеса Дхармы (Колеса Закона).

Первый цикл – раскрытие значения Благородных Истин – законов, действительных для всех миров Вселенной, абсолютных для всех миров.

Второй цикл – объяснение Благородных Истин как пути: страдания следует полностью осознать, затем надо устранить причины этих страданий; для полного прекращения страданий необходимо достичь Освобождения, для этого Буддой открыт Благородный Восьмеричный Путь, в практике которого надо совершенствоваться.

Третий цикл – раскрытие Благородных Истин как плода: Будда досконально познал все страдания, он устранил причины своих страданий; он достиг Освобождения, отдалившись от жажды, и непосредственно испытал полное прекращение страданий; он достиг совершенства в практике Благородного Восьмеричного Пути.

Понять, практиковать и овладеть в совершенстве Четырьмя Благородными Истинами – значит понять Учение Будды, практиковать его и достичь Пробуждения, которое есть истинная абсолютная свобода и всеведение.

Во время своей первой проповеди Будда сказал:

***Первая благородная истина. Дукха.** «(1) Монахи, вот Благородная Истина о Страдании: и рождение есть страдание, и старение есть страдание, и болезнь есть страдание, и смерть есть страдание. Быть с теми, кто неприятен, есть страдание; расставаться с теми, кто дорог, есть страдание; не получать того, чего желаешь – страдание. Говоря кратко, Пять Накоплений Захваченности есть страдание.» (Дхамма-чакка-наваттана-сутта. Сутра о Начале Вращения Колеса Дхармы)*

Дукха – Истина о страдании (дукха или дуккха – болезнь и страдание). Просветлённая истина касательно страданий: «Моё страдание есть результат моего неблагого мышления и плохой кармы». Мир полон страданий. Рождение – страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание. Соединение с неприятным – страдание,

TREVALSOUL.RU

разлучение с приятным – страдание. Даже нейтральные эмоциональные состояния не свободны от влияния причин и обстоятельств, которые человек не может контролировать. Человек вовлечён в процесс, предполагающий страдание.

Все содержит возможность страдания:

- 1) три главных великих страдания;
- 2) четыре великих потока страдания: рождение, старость, болезнь и смерть;
- 3) страдание из-за того, что можешь встретиться с заклятыми врагами;
- 4) страдание из-за того, что можешь разлучиться с любимыми;
- 5) страдание из-за того, что не можешь обрести желаемое;
- 6) страдание из-за того, что сталкиваешься с бедами, которых не желаешь.

Три главных великих страдания:

- 1) страдание от перемены;
- 2) страдание, усугубляющее другое страдание;
- 3) страдание, собирающее страдания. (школа Чжун Юань Ци-гун, Буддизм. Глава III. Изъяны Сансары.¹)

Вторая благородная истина. Самудая. «(2) Монахи, вот Благородная Истина о Причине Возникновения Страдания. Это есть Жажда, ведущая к перерождению, сопровождаемая удовольствием и привязанностью, направленная на получение наслаждений то здесь, то там. То есть это жажда чувственных удовольствий,

¹ http://www.qigong.ru/materials/det_part_mat.php?lng=r&id=392&idp=738&prm=1

жажда существования и жажда небытия.» (Дхамма-чакка-наваттана-сутта. Сутра о Начале Вращения Колеса Дхармы)

Самудая – Истина о происхождении и причинах страдания (карма или самудая (источник дуккхи). Просветлённая истина касается причины страданий: «Моё неблагое мышление и плохая карма есть причина моего страдания и условия страдания других». Причина страдания состоит в жажде (танха), которая приводит к круговороту рождения и смерти (сансаре). Источник страдания – привязанность и ненависть. Остальные пагубные эмоции, как правило, порождены ими. Их последствия приводят к страданию. Корень же привязанности и ненависти – в неведении, незнании истинной природы всех существ и неодушевлённых предметов. Это не просто следствие недостаточного знания, но ложное мировоззрение, измышление полной противоположности истине, ошибочное понимание реальности.

Третья благородная истина. Ниродха. «(3) Монахи, вот Благородная Истина о Прекращении Страдания. Это есть прекращение жажды путём полного искоренения привязанностей, это отказ от жажды, отдаление и освобождение от неё, избавление от пристрастий.» (Дхамма-чакка-наваттана-сутта. Сутра о Начале Вращения Колеса Дхармы)

Ниродха – Истина о подлинном прекращении страдания и устранения его источников (истина о нирване или ниродха (букв. «подавление») – прекращение дуккхи). Просветлённая истина касается счастья: «Моё счастье есть результат моего благого мышления и моей хорошей кармы». Состояние, в котором страданий нет, достижимо. Устранение загрязнений ума (привязанности, ненависти, зависти и нетерпимости) – это и есть истина о состоянии за пределами страдания и причин.

Четвертая благородная истина. Марга. «(4) Монахи, и вот Благородная Истина о Пути, Ведущем к Прекращению Страдания. Это есть Благородный Восьмеричный Путь, а именно: Правильный Взгляд, Правильное Размышление, Правильная Речь, Правильные Действия, Правильная Жизнь, Правильные Усилия, Правильная

Фиксация в Памяти, Правильное Самадхи.» (*Дхамма-чакка-паваттана-сутта. Сутра о Начале Вращения Колеса Дхармы*)

Марга – Истина о путях к прекращению страдания (букв. «путь»). Просветлённая истина причин счастья: *«Моё благое мышление есть причина моего счастья и условие счастья других»*. Предложен Срединный и Восьмеричный Путь достижения нирваны. Этот путь напрямую связан с тремя разновидностями взращивания добродетелей: **нравственностью, сосредоточением и мудростью**. Духовная практика прохождения по этим путям приводит к истинному прекращению страдания и находит свою наивысшую точку в **нирване**.

Нирва́на (санскр. «угасание, прекращение») – понятие, значимое как в индуизме, так и в буддизме, означающее высшую цель всех живых существ и играющее важнейшую роль в буддизме. Существуют разнообразные характеристики слова «нирвана», но традиционно оно характеризует состояние освобождения от страданий, страсти, свойственных сансаре (круговороту бытия), состояние умиротворённости, «высшего счастья».

По своей сути нирвана – трансцендентное состояние непроходящего покоя и удовлетворённости. Нирвана – разрыв в цепи перерождений (сансары), прекращение перевоплощений, абсолютный, ненарушимый Покой. Нирвана не поддается никаким определениям.

Основные смысловые характеристики состояния нирваны в буддийских представлениях:

свобода от желаний, страданий и привязанностей (отсутствие их влияния на события жизни);

освобождение от страдания, от круга рождений (сансары);

состояние сознания, в котором элементы потока сознания (дхармы) пребывают в покое;

высшая цель устремлений верующих в раннем буддизме и в тхераваде, достижимая после искоренения всех омрачений («нирвана с остатком»).

Принято различать 3 вида нирваны:

Моментальная нирвана — кратковременное состояние покоя и просветления, знакомое каждому человеку.

Жизненная нирвана — состояние Достигшего нирваны в этом теле при жизни.

Вечная нирвана — состояние Достигшего нирваны после разрушения физического тела.

Благородный Восьмеричный Путь познания Истины

Восьмеричный Путь или Благородный Восьмеричный Путь (арья аштанга марга) – путь (марга), пройденный Буддой, постепенного самосовершенствования, который позволяет при жизни человека достичь прекращения страдания и освободиться от сансары. Предписания пути соответствуют восьми спицам Колеса Дхармы и содержат восемь правил, поэтому называются «Благородным Восьмеричным Путём». Путь познания Истины находится посередине (Срединный путь) между крайним потворством своим желаниям и аскетизмом.

Постигать эти правила следует постепенно, ступенчато:

«Сначала следует утвердиться в благих состояниях, то есть в очищении моральной дисциплины и правильных взглядах. Затем, когда моральная дисциплина очищена, а взгляды выпрямлены, следует упражняться в четырех основах внимательности» Будда

Бодхисаттва Майтрея

Бодхисаттва Майтрея (букв. «Дружелюбный», «Благожелательный», «Любящий») – бодхисаттва семейства Ваджра, Будда будущего.

Бодхисаттва Майтрея символизирует любящую доброту будд и бодхисаттв, святую любовь, а также чувство зрения.

Будда Майтрея пребывает на Небесах Тушита («Сад Радости») в ожидании, пока не настанет время, благоприятное для Спасения.

Небеса Тушита — это четвёртый снизу мир из шести Небес богов Мира Желаний (Мира Страстей, Камалока), как описано в сутрах. В мире Тушита перевоплощаются существа, соблюдавшие пять заповедей:

**не убивай, не воруй, не прелюбодействуй,
не лги, не употребляй спиртные напитки,**

а также возвращавшие добрыми поступками и медитацией безмерные состояния сознания: *Любящее сердце, Сострадание, Сорадование (Похвалу), Равновесие Пробуждённого Ума (Беспристрастность)* — другими словами, те качества, которые составляют сущность пробуждённого ума. В этом мире перерождаются бодхисаттвы. Согласно сутрам Махаяны Будда Шакьямуни перед тем, как переродиться на Земле две с половиной тысячи лет назад, воплотился на этих Небесах.

Боги, люди и другие существа будут поклоняться Майтрее и утратят сомнения, и потоки привязанностей их иссякнут: свободные от всяческой нищеты они смогут пересечь океан становления, и, по учению Майтреи, они будут вести святую жизнь. «Майтреявьякарана» («Пророчество Майтреи»)

Явление Майтреи совпадёт со становлением новой школы, превосходящей учение Будды Гаутамы. Предсказано, что Майтрея достигнет просветления за семь дней (минимальный срок) благодаря подготовке в течение многих его жизней.

Приход Майтреи характеризуется следующим природным явлением: океаны уменьшатся в размерах, чтобы Майтрея мог их без труда пересекать. Кроме того, людям откроется истинная дхарма («то, что удерживает или поддерживает»), чтобы можно было создать новый мир.

Среди явлений, должных предвещать появление последнего Будды, перечисляются также: прекращение смерти, войн, голода, болезней и вход в новое общество терпимости и любви.

Бодхисаттва Майтрея изображается золотисто-жёлтого цвета. Он держит оранжевый цветок, устраняющий беспокоящие эмоции. Есть также изображение, где Майтрея держит в левой руке драгоценный сосуд с амритой (нектар бессмертия), его правая рука сложена у груди в витарка-мудре (жест во время диспута, пронизательность, рассмотрение; обучающий божественной мудрости). Голову Майтреи венчает небольшая ступа. Ступа символизирует Будду Шакьямуни, а положение её на голове означает, что Майтрея выражает ему и его Учению высшее почтение.

Бодхисаттву Майтрею легко распознать среди изображений других бодхисаттв: часто на его левое плечо накинута шкура дикого козла.

Майтрея – единственный бодхисаттва, которого почитают все школы буддизма, и единственный, которого почитает хинаяна.

Статуя Будды Майтреи будет возведена в Кушинагаре, в штате УттарПрадеш, в Северной Индии

Философские школы буддизма: Тхеравада, Махаяна, Ваджраяна

Уже в первые столетия своего существования буддизм разделился на 18 сект, разногласия между которыми вызвали созыв соборов – в Раджагрихе (около 477 до н. э.), в Вайшали (около 367 до н.э.), в Паталипутре (III в. до н.э.) и в Кашмире (2 в. н.э.). Важнейшим событием в истории буддизма было образование в период деятельности 2-го собора секты махасангхиков (сторонников «большой общины»), знаменовавшее начало раскола, который привёл в начале нашей эры к разделению его на 2 крупнейшие ветви: **тхераваду** (хинаяну, «Малая колесница», или «узкий путь»), сторонники хинаяны называют своё направление «Тхеравада буддизм» (буквально – учение старейших) и **махаяну** («Большая колесница», или «великий путь»). В течение I-V вв. окончательно сформировались главные религиозно-философские школы буддизма: в тхераваде – вайбхашики и саутрантики, в махаяне – йогачары или виджняновадины, и мадхьямики.

Тхеравада (Малая колесница)

Буддизм стран Южной Азии представляет школа Тхеравада (учение старейшин), являвшаяся в древности одной из 18 школ Малой колесницы (хинаяны), отдельные канонические и постканонические тексты которых сохранились на санскрите, а также в китайском и тибетском переводах. Трипитака Тхеравады – исторически самая авторитетная запись Закона Будды Шакьямуни. Уже в Первой проповеди Просветленного (Дхарма-чакра-правартана-сутра) определена роль Закона: он предназначен для тех, кто намерен следовать к высшим духовным целям, освобождению от круга перерождений, **Срединным путем** (мадхьяма-пратипат), пролегающим между двух крайностей религиозной жизни. *Одна состоит в удовлетворении мирских желаний (ради этого священнослужители совершают ритуалы, жертвоприношения и т. д.), другая в отказе от желаний, в*

умерщвлению плоти, аскезе, самобичевании ради свободы собственного Я (атман) и отождествлении Я с Абсолютом (Брахманом или Богом). Будда советовал избегать обеих крайностей, стремиться к равновесию, или невозмутимости (упекша), в поступках, словах, мыслях, к любви (майтри) и состраданию (каруна) ко всем существам, а также к радости (мудита) от чистоты намерений. Важным условием такого образа жизни, способствующего «истинному познанию, умиротворению, Просветлению, невозрождению в мире скорби», является непривязанность, отрицание собственного Я (анатман) и, следовательно, Моего.

Одна из форм изложения Закона в Тхераваде и Малой колеснице – учение о «**Четырех Благородных Истинах**».

Эти четыре истины и различные их аспекты (обычно называют 16) выступают как объекты углубленных раздумий и медитаций, которым в буддизме отводится главная роль в познании и духовном совершенствовании. Состояние абсолютного покоя, нирваны – конечная цель религиозного пути, предполагающего, по примеру Будды, оставление всех мирских забот и обязанностей, забвение привязанностей и склонностей, разрыв родственных уз и пострижение в монахи (в Малой колеснице только они считались членами сангхи, общины).

Будда учил, что в мире нет вечных сущностей, бессмертных богов, нетленных душ, вообще отсутствует какое бы то ни было постоянство, а есть лишь беспрестанное чередование возникновения и развития, разрушения и гибели, пребывания в непроявленном состоянии и нового проявления. Этот обратимый процесс сансары безначален. За каждым из существ тянется тяжелая цепь кармы как результат его деяний в бесчисленных перерождениях, в которых он уже побывал и богом, и царем, и животным, и тварью ада. Но наиболее благоприятна для совершенствования и достижения нирваны участь человека.

В отличие от других религий Индии, буддизм отрицал существование вечного носителя кармы, т.е. души, атмана. Согласно школам хинаяны, лишь **самостоятельные нравственные и духовные усилия** могут благоприятно сказаться на судьбе индивида, ибо над

законом кармы не властны ни иные люди, ни боги, ни сверхъестественные силы: «Чистота и нечистота связаны только с самим собой, одному другого не очистить» (Дхаммапада, 165). Кармическая причинность раскрывается в учении о 12 звеньях цепи взаимозависимого возникновения (пратитья-самутпада), характеризующем прошлую, настоящую и будущую жизни индивида.

Среди крупнейших представителей хинаяны мыслители V в. Буддхагхоша и Васубандху.

Махаяна (Великая колесница)

Самые ранние тексты махаяны сутры Совершенствования мудрости (Праджня-парамиты, I в. до н.э. I в. н.э.; уже со второй половины II в. переводились на китайский язык). Согласно легенде, их тоже произнес Будда Шакьямуни, но смысл их не был понят людьми, и поэтому эти сутры 500 лет хранили наги (змеи-драконы) и боги, пока не пришел Нагарджуна (историки датируют его жизнь II-III вв.), которого махаянисты именуют Вторым Буддой, и не возвестил их вновь, дав подробные комментарии. То же произошло и с махаянскими сутрами второго поколения, которые были объяснены людям Майтреей (или Майтреянатхой) и Асангой в IV-V вв. Тексты махаяны записывались на санскрите; со II по XI вв. они активно переводились на китайский язык и были собраны в единую колоссальную Трипитаку; с VIII в. переводились на тибетский язык и в XIV в. были упорядочены в едином каноне, состоящем из двух собраний: Ганджур (Слово Будды в 108 томах энциклопедического формата) и Данджур (Толкования Закона индийскими мастерами в 225 томах). Китайский и тибетский каноны не совпадают и включают в себя также сутры хинаяны и тантры ваджраяны, поскольку махаяна признает бесконечное многообразие путей и способов освобождения.

В центре доктрины махаяны – учение о небесных и земных бодхисаттвах. Первые – это существа, уже обретшие Просветление (бодхи), но давшие обет остаться в кругу перерождений, чтобы помогать другим существам достичь этого состояния и нирваны. Земные бодхисаттвы – это монахи и миряне махаяны, стремящие-

ся к Просветлению из сострадания к мукам ближнего. Делать это нужно с любовью, но без привязанности, чему можно обучиться с помощью 10 (в ранней махаяне 6) видов совершенствования: даяния, нравственности, терпимости, решимости, сосредоточенного созерцания (медитации), проникновенной мудрости, способа, молитвы, силы и знания. Обретаемое совершенство характеризуется, в частности, сверхъестественными способностями приверженца: ясновидением, яснослышанием, чтением чужих мыслей, памятью о прошлых перерождениях, чудесной силой. Бодхисаттва постоянно в пути, накапливая добродетели и знания, постигая таинство «пустотности» (шуньята).

Эта великая Пустота (шунья), которую можно созерцать, и есть единственно подлинная реальность. В ней пребывает Будда абсолютное единство сущего, неотличимое от Пустоты и неохватимое мыслью (ачинтья). Все остальное, начиная с сансары и нирваны, является Иллюзией (майя), обманом, игрой сознания. Избавление от Иллюзии – это достижение состояния буддства, которое есть всегда, везде и во всем, в том числе в нас. Все мироздание можно уподобить Телу (кайя) Будды. Дхарма-кайя – Тело Закона, которое есть Будда и Пустота.

Главными школами махаяны стали школа срединников (мадхьямика) и школа йоги сознания (йогачара, виджнянавада), имевшие несколько подшкол в Индии, а ныне существующие среди тибетцев, китайцев, японцев и др. буддистов махаяны.

Ваджраяна (Алмазная колесница, буддийский тантризм)

Самые ранние тексты (тантры) Алмазной колесницы ученые относят к V-VI вв. Тантры учат только посвященных (огромное значение здесь придается ритуалу) бесчисленным способам йогической практики. В своем учении ваджраяна почти идентична махаяне, однако считает возможным обрести Просветление именно в этой жизни; разработала многоуровневую систему йоги. Существуют три внешние системы тантризма: 1) Крия-тантра, или тантра действия, ритуализма тела и речи, 2) Чарья-тантра, или тантра простой йоги

ума, 3) Йога-тантра, или тантра сложной йоги ума, и три внутренние системы тантризма: 1) Маха-йога, или великая отцовская йога по созерцанию Иллюзорного тела, 2) Ану-йога, или материнская йога по созерцанию Пустоты, 3) Ати-йога, или йога Великой полноты (дзогчен) как состояние совершенства Изначального Будды.

Время расцвета буддизма в Индии – середина I-го тыс. до н.э. – начале I-го тыс. н.э. Конец этого периода, совпавший с развитием индуизма, ознаменовался в истории буддизма определённым стиранием его специфичности и сближением с индуизмом. Растворившись к XII в. в индуизме на своей родине, буддизм не исчез; проповедуемый монахами-миссионерами, в частности, посланцами императора Ашоки (III в. до н.э.) – деятельного приверженца буддизма, он распространился по всей Юго-Восточной и Центральной Азии, захватив отчасти Среднюю Азию и Сибирь. (В период с III в. до н.э. до середины I-го тыс. н.э. буддизм утвердился на Цейлоне, в Индонезии и Индокитае; в первые века новой эры начал проникать в Китай, Тибет, в IV-VI вв. – в Корею, Японию, в XVI-XVII вв. – в Монголию, в XVIII в. – в Бурятию.) В юго-восточных странах утвердился хинаяна, получившая название южный буддизм; в северных – махаяна, ставшая известной под именем северного буддизма.

Уже в Индии, махаяна испытала заметное влияние брахманизма и индуизма (веданты и йоги). Столкнувшись же с условиями и культурами северных стран, махаяна дала начало различным течениям, переплетающимся с даосизмом в Китае, синтоизмом в Японии, местными натуралистическими верованиями в Тибете и т.д. В своём внутреннем развитии разбившись на ряд сект, северный буддизм образовал, в частности, секту дзен (возникла в V в. в Китае, китайский чань; в настоящее время более всего распространена в Японии). В V в. появляется особое направление — ваджраяна, параллельное индуистскому тантризму, под влиянием которого возникло новое направление — ламаизм. Будучи исключительно восприимчивым к разнообразным идеологическим комплексам, буддизм, однако, сохранял неизменными свои центральные положения, превращая заим-

ствования в составляющие своего учения, культа и мифологии.

Направления и школы в буддизме подчёркивают те или иные его отдельные тенденции. В хинаяне учение о личном спасении принимает форму проповеди преимущественно личного совершенствования (идеал архата, то есть лица, «достигшего освобождения»). Махаяна отвергла изолированное стремление только к личному освобождению. Вместо идеала архата она выдвинула идеал бодхисаттвы (буквально «тот, чья сущность – просветление») – существа, отказавшегося от перехода в нирвану во имя спасения всех других существ.

ХИНАЯНА И МАХАЯНА В СРАВНЕНИИ

ПОЗИЦИЯ	ТХЕРАВАДА (ХИНАЯНА) южный, ортодоксальный	МАХАЯНА северный
Понимание личности Будды	человек, один (Гаутама)	одно из воплощений Бога – Единой сущности, будд много
Путь к Спасению	трудный, узкий, для избранных, медитация в уединении.	широкий, для многих. Связь с деятельностью в мире (постепенное обучение, накопление заслуг)
Идущие по этому пути	монахи, живущие обособленными общинами	миряне
Помощь на этом пути	нет (самостоятельные внутренние усилия, концентрация)	есть (особые люди – бодхисаттвы – принимают на себя дурную карму других), создается запас «религиозных заслуг».
Дхармачакра («колесо дхармы», «колесо закона»)	Будда единожды повернул колесо Дхармы в Оленьем парке, в Сарнаттхе, произнеся свою первую проповедь Дхаммачаккапаваттана сутту для пятерых аскетов.	Будда: 1. учил, в основном, Четырём Благородным Истинам и Закону Кармы, 2. дал поучения об относительной и абсолютной истине, а также — о взаимозависимом возникновении (Пратитьясамутпаде) и пустоте (шуньяте). 3. поучения о присущей

		всем существам Прозрительной природе (Природе Будды), содержащей все совершенные качества и изначальную мудрость Будды.
Вступление в нирвану	абсолютная цель для каждого индивида	можно отложить ради спасения других; потом вступят все живые существа одновременно
Праджня (высшая трансцендентальная интуитивная прозрительная мудрость) определялась:	как способность «распознавать» (дхарма «то, что удерживает или поддерживает»)	как «особая способность непосредственно воспринимать реальность, как она есть»
Отношение к миру	квиеизм, созерцательное сочувствие	идеал деятельного служения

ХИНАЯНА, МАХАЯНА, ВАДЖРАЯНА

Тхеравада (Хинаяна)	Махаяна	Ваджраяна тантрическое направление буддизма, образовавшееся внутри Махаяны в V веке нашей эры
Малая колесница «учение старейших»	Великая колесница (к этому направлению принадлежит Дзен)	Алмазная колесница, Тантра
сегодня распространена в Шри-Ланке и большинстве континентальных стран Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд)	распространена в основном в Китае, Японии, Непале, Индии, Корее, Вьетнаме и Тибете	распространена в гималайских странах, Монголии, Бурятии, Туве, Калмыкии. Практикуют ваджраяну в некоторых школах китайского и японского буддизма (Сингон), а в последние десятилетия и в странах Запада.

Палийский канон

Трипитака¹ (санскр. «Три корзины»; пали, Типитака; кит. Сань Цзан; яп. Сандзō) Палийский канон – свод буддийских священных текстов, составленный вскоре после смерти Будды Шакьямуни на Первом Буддийском соборе, образующих основу учения буддизма Тхеравады. Вместе с древними комментариями они составляют полный корпус классических текстов Тхеравады. В буддийском мире существует множество версий Трипитаки, в которые входит огромное количество различных текстов. Наибольшей известностью пользуется палийский канон традиции Тхеравада, или Типитака.

Палийский канон – обширнейшее собрание текстов, в переводе на английский оно занимает несколько тысяч печатных страниц. Большая часть Канона уже опубликована на английском языке, но полностью он еще не переведён. На русский язык переведены лишь немногие из этих текстов.

Трипитака состоит из трех частей:

Виная-питака (Корзина дисциплинарных правил),

Сутра-питака (Корзина наставлений)

Абхидхарма-питака (Корзина доктрин).

По легенде, монахи записывали высказывания Учителя на высушенных пальмовых листьях – алу и в зависимости от смысла складывали в три корзины.

1) Виная-питака

Сборник текстов, касающихся правил поведения в повседневной жизни Сангхи – общины бхиккху (получивших посвящение монахов) и бхиккхуни (получивших посвящение монахинь). В нее также входят истории происхождения каждого правила, подробное

¹ Трипитака. Новая философская энциклопедия. Институт Философии Российской академии наук. URL: <http://iph.ras.ru/elib/3070.html>

описание того, как Будда решал вопрос сохранения общей гармонии в большой и разнородной духовной общине.

II) Сутта-питака

Сборник сутр, приписываемых Будде и нескольким его ближайшим ученикам, содержащий все основные учения буддизма Тхеравады.

III) Абхидхамма-питака

Сборник текстов, в которых основополагающие принципы учения, представленные в Сутта-питаке, переработаны и организованы в систему, которую можно применять для исследования природы ума и материи.

«Трипитака Кореана»

Помимо Тхеравадинов, все части Трипитаки признавались авторитетными в школах Ватсипутринах или Махицасаках. Были и другие школы, придававшие большее значение отдельным частям канона, например Стхавиравадины почитали прежде всего Сутту-питаку, Сарвастивадины – Абхидхарма-питаку, Апарашайлы и Пурвашайлы сосредоточились только на Виная-питаке, а Гокулики только на Абхидхарма-питаке. Также существовали школы, дополнявшие канон Тхеравады новыми питаками. Так, Махасангхики добавляли к Трипитаке ещё Самьюкта-питаку и Дхарма-питаку, а Бахушрутии добавляли к ним ещё и Бодхисаттва-питаку. Также существовали школы, опиравшиеся на собственное собрания канона, например канон Дхармагуптаков состоял из пяти частей – Виная-питаки, Самьюкта-питаки, Дхарма-питаки, Бодхисаттва-питаки и Дхарани-питаки.

Составление и кодификация текстов Палийского канона началось с проведения I буддийского собора (сангити) приблизительно в 477 г до н.э. Письменная форма Трипитаки была впервые записана во времена короля Ватхугамини Абхая (101-77 гг до н.э.) в Алу-Вихаре, Матала около Канди на острове Шри-Ланка на IV сангити. Последняя кодификация текстов Трипитаки проводилась на VI сангити с 1954 по 1956 год.

Фестиваль

«Трипитака Кореана в Ханчхоне»

Не вызывает сомнений, что палийский вариант канона опирается на собственно индийскую традицию. Есть весомые свидетельства того, что уже в III века до н.э. в Древней Индии имелось каноническое собрание, возможно, ядро того свода, который затем и был

письменно зафиксирован на пали. Тем не менее вопрос о степени адекватности этого гипотетического раннего буддийского свода и палийского варианта канона остаётся предметом оживлённых дискуссий в буддологии. Дело в том, что к настоящему времени (2006 г.) стали известны отдельные части канонов различных буддийских школ, написанных на санскрите и гибридном буддийском санскрите, в которых многие учёные склонны видеть отражение более ранней, чем в Палийском каноне, буддийской традиции. И, наконец, целый ряд памятников, восходящих к гипотетическому раннебуддийскому своду, сохранился в переводах на китайском и тибетском языках.

Ступа – символ Сангхи

Ступа – символ мироздания и Пути от Неведения к Пробуждению, в совершенной форме выражающие чистую природу ума, Просветление. Считается, что ступы способствуют сохранению мира в мире и оказывают позитивное влияние на силовое поле всей вселенной. В ряду символов тела, речи и ума просветлённых существ ступа относится к уму. Кроме того, она символизирует сообщество практикующих – Сангху. Это также причина, по которой ступа как символ Сангхи должна стоять на алтаре или вблизи алтаря.

Слово *stūpa* в переводе с санскрита означает вершина, верхушка. Например, это может быть макушка или пучок волос на голове. Это также особый буддийский монумент. В древней Индии ступами назывались могильные холмы, курганы.

Первоначально ступа представляла собой холм, содержащий останки святого человека или объекты, связанные с его жизнью. В буддизме она стала символом мироздания, схематически выраженного ступенчатой структурой ступы. Ступа символизирует собой вселенскую гору Меру. Архитектура ступы может меняться от страны к стране, но всегда остаются пять составляющих ее частей: основание, лестница (ступени), купол, шпиль и навершие. В буддизме эти части ступы имеют различные значения. Соотношение с пятью первоэлементами: основание – с элементом Земля; лестница

– с Водой; купол – с Огнём; шпиль – с элементом Ветер (Воздух); навершие – с Пространством. Ступа также рассматривается как символ Пути от Неведения к Высшему Пробуждению: основание – омрачения ума; лестница и купол – начало пути к просветлённому состоянию ума; шпиль – состояние бодхисаттвы, навершие – состояние Будды. Ступа – хранилище реликвий Учителя, достигшего совершенства.

В буддийских текстах упоминается, что после кремации тела Будды останки его были поделены на восемь частей, каждая из которых была помещена в специальную ступу. Эти реликвии стали объектом поклонения буддистов.

Реликвии, помещаемые в ступах Просветления, представляют собой объекты веры: мощи буддийских святых, предметы, которыми они пользовались, священные тексты. Так, например, внутри ступы Просветления в Элисте тибетскими ламами были заложены: субстанция, выступившая на костях Будды Кашьяпы; кусочек ткани, в которую были завернуты тексты Праджняпарамиты, принесенные Нагарджуной из страны нагов; печать, которой Гуру Ринпоче запечатывал свои терма; тексты учений-терма Падмасамбхавы; бусина из четок 14-го Кармапы; волосы 15-го Кармапы; кусочек одежды 16-го Кармапы; земля из Лумбини, места рождения Будды Шакьямуни; частицы ступы Сваямбху и другие реликвии.

Кроме того, в ступу было заложено множество символических предметов, мантр, молитв и драгоценных вещей.

Во времена распространения буддизма обладание подобными реликвиями, а также строительство ступ были очень важны; ступы с реликвиями были символом приверженности Дхарме, способствовали обретению благой мотивации и заслуг. Упоминается, что

способствовали обретению благой мотивации и заслуг. Упоминается, что

индийский царь Ашока после встречи с Гуру Ринпоче обрёл глубокую приверженность Учению Будды и при своей жизни возвёл миллион ступ.

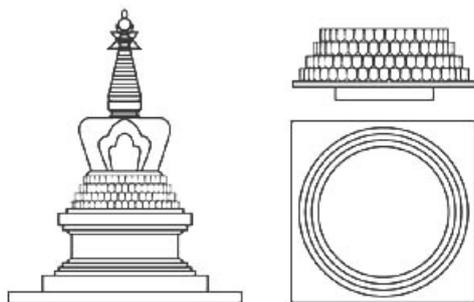
Пять первоэлементов. Своей внешней формой ступа символизирует пять первоэлементов: квадратная часть – первоэлемент земли, круглая часть (ваза) – первоэлемент воды, треугольная часть (кольца) – первоэлемент огня, полумесяц наверху – первоэлемент воздуха, а солнце – первоэлемент пространства. Весь внешний мир и наше собственное тело состоят из этих пяти первоэлементов: земли, воды, огня, воздуха и пространства. Познание чистой формы этих пяти первоэлементов означает познание пяти чистых аспектов тела и ума. В Алмазном Пути постигаются пять подруг Дхьяни–Будд в пяти Будда–Семействах и так обретается Просветление.

Ступа Лотоса в Лумбини.

Различные виды ступ. Большинство форм ступ связаны с событиями из жизни Будды. Есть четыре главных и четыре второстепенных места, из которых Будда распространял своё учение.

Будда советовал своим ученикам, чтобы они после его ухода в паринирвану посещали четыре главных места, а именно: Лумбини, Бодхгайя, Сарнатх, Кушинагара, и делали там подношения, чтобы очищаться от своих завес.

• **Ступа Лотоса (ступа Рождения).** Она была построена при жизни Будды и стояла в Лумбини. Главная часть имеет форму лотоса и символизирует рождение Будды.

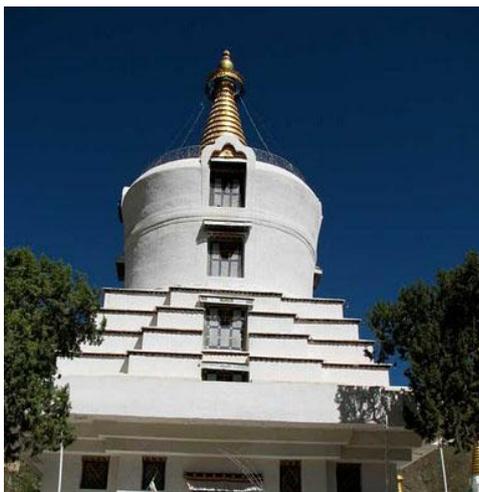

Ступу Лотоса, или Источника благоприятности, впервые построил король Шуддходана, отец Будды, в Лумбини (Непал), месте рождения Будды Шакьямуни. Она посвящена рождению Будды, круглая в центральной части и украшена лепестками лотоса.

2. **Ступа Просветления** или ступа победы над всеми препятствиями.

Среди восьми типов ступ самая важная – ступа Просветления, в тибетском варианте она имеет квадратное сечение и четыре ступени в центральной части.

Ступа Просветления впервые была построена Дхарма-королем Бимбисарой в Бодхгае после Просветления Будды. Здесь Будда Шакьямуни устранил последние тонкие завесы и препятствия в уме. Это событие отражено в форме ступы.

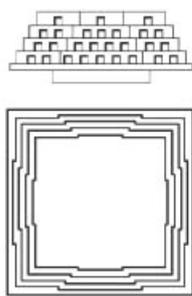

*Ступа Мудрости
в Сарнатхе.*

3. **Ступа Мудрости**, или также ступа 16 ворот. Она была построена в связи с первыми поучениями Будды, которые он дал в Сарнатхе (Варанаси) - о «Четырёх благородных истинах».

Ступа Мудрости, или ступа Поворота Колеса Дхармы, известна также как ступа 16 Ворот и символизирует первые поучения Будды о Четырёх благородных истинах. Она была построена первыми пятью учениками Будды в Оленьем парке в Сарнатхе.

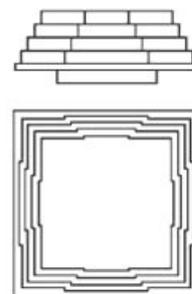
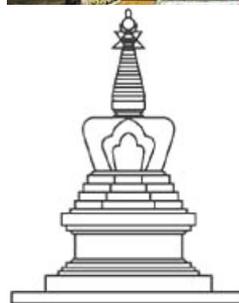
У нее квадратное основание с четырьмя ступенями, в которых открыты 108, 12 и 16 дверей (ворот), символизирующих 108 исто-

рий Будды, 12 звеньев взаимозависимого возникновения и 16 уровней пустоты.

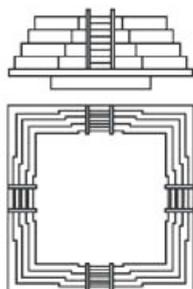
Также она известна как ступа Множества Ворот, что символизирует множество путей к Просветлению, данных Буддой.

4. *Ступа Чудес*. Будда переубедил последователей неправильных взглядов с помощью чудес. В Шравастии человеком по имени Лисаби была построена ступа Чудес в ознаменование того, что в роще Джетавана, подаренной Будде купцом Анатхапиндакой, Будда одержал победу над шестью учителями – последователями неправильных взглядов. Он продемонстрировал двойное чудо: поднявшись в воздух, он испускал из себя одновременно струи воды и языки пламени, а затем, сидя на лотосе, явил множество Будд в небе.

Центральная часть этой ступы прямоугольная, с прямоугольными выступами по четырем сторонам. *Ступа Чудес, Тибет, долина Ярлунг.*

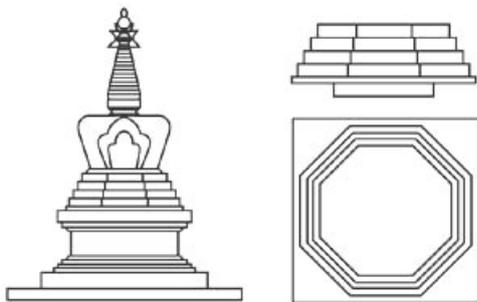
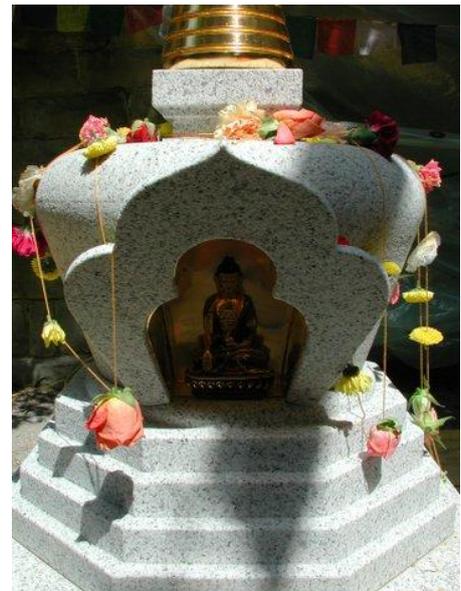
5. *Ступа схождения с небес Тушита*. Будда дал поучения своей матери в мире богов на небесах Тушита. Схождение из этого мира символизируется многими ступенями этой ступы, которая возникла в Шанкасе.

В соответствии с практикой предшествовавших Будд, Будда Шакьямуни поднялся на небеса Тушита, где проповедовал Абхидхарму своей умершей матери, тридцати трем божествам и их свите, затем по чудесной лестнице, сотворенной для него богами Брахмой и Индрой, спустился на землю в Шинкаси.

Ступа Схождения с небес Тушита в ряду ступ вокруг Сваямбху, Катманду.

6. Ступа Примирения, или ступа единства.

Ступа Примирения, или Воссоединения Сангхи, была построена Мангадой в Раджгире. В Раджгире Будда усмирил взбесившегося слона, которого наслал на него двоюродный брат Девадатта, создававший проблемы и раздор в сообществе практикующих. В связи с примирением сангхи была сооружена ступа Примирения, или ступа Единства. У нее квадратное основание, четыре ступени с равными выступами со всех сторон в форме восьмиугольника.

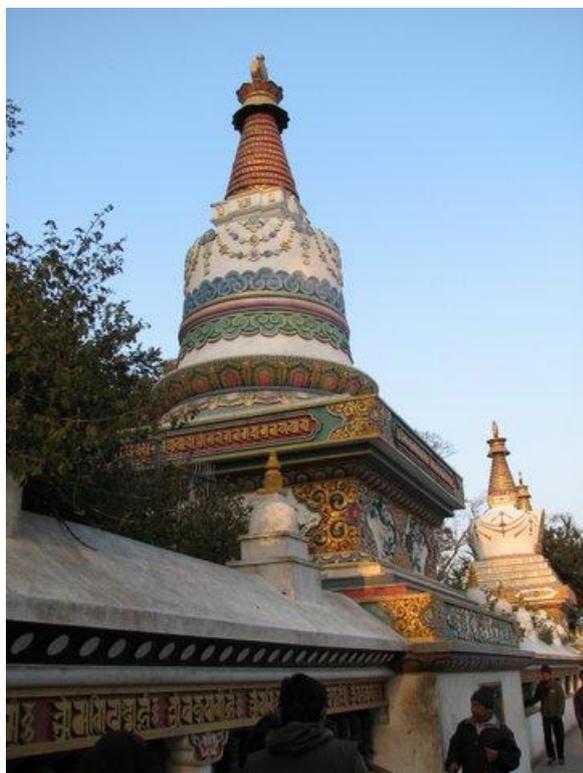
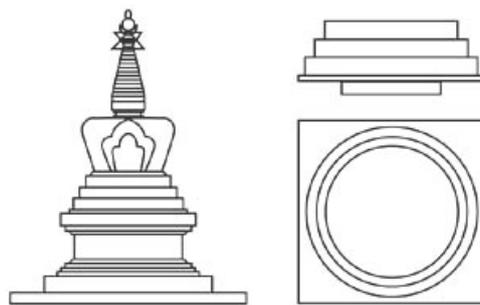
Ступа Примирения в ретритном центре Шварценберг, Германия

7. Ступа Совершенной Победы.

Ступа Великой Победы, также называемая ступой Благословения и ступой Контроля над долгой жизни, была построена учениками Будды в Вайшали. Здесь Будда остановил чуму, опустошавшую город, чем завоевал уважение и любовь жителей. В другой раз, когда Будда посетил Вайшали, группа обезьян выкопала для него пруд и предложила ему мед. Здесь находилась манговая роща, подаренная Будде куртизанкой Амрапали, в этой роще он объявил своим ученикам о скором уходе и по их просьбе продлил свою жизнь на три месяца, победив тем самым время и смерть. Ступа цилиндрическая, с тремя ступенями.

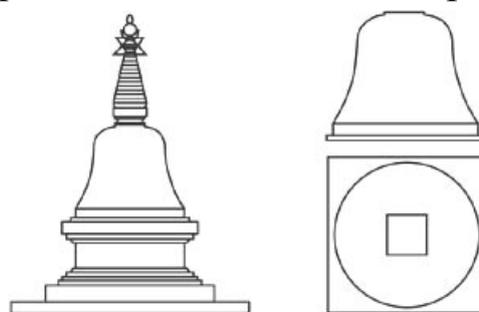

Ступа Великой Победы, ступы вокруг Сваямбху, Катманду, Непал

8. Ступа Паринирваны. Эта форма символизирует вхождение в паринирвану в Кушинагаре. Главная часть имеет форму колокола, и это символ совершенной мудрости Будды.

Ступа Паринирваны была построена в Кушинагаре, где Будда ушел из жизни, достигнув паринирваны. Реликвии, оставшиеся от Будды, впоследствии были разделены на восемь частей и заложены в другие ступы в местах, связанных с жизнью Будды.

Ступа Паринирваны символизирует смерть Будды, или Великое прекращение, Махапаринирвану. Особенность этой ступы в том, что у нее нет постамента между основанием и куполом. Обычно в тибетской ступе Паринирваны нет «окна» в центре и форма купола напоминает перевернутую чашку для сбора подношений. Эта

форма, напоминающая колокол, является символом совершенной мудрости Будды, также эта ступа символизирует окончательную победу Будды над сансарой.

Одна из ступ Паринирваны вокруг ступы Сваямбха, Катманду, Непал

Значение возведения и обхождения ступы. В процессе строительства ступы увеличиваются позитивные впечатления, вследствие чего возрастают заслуга и мудрость, человек очищается от негативных впечатлений. Это и есть предпосылки для достижения высочайшего Просветления. Очищаются завесы, если ступа строится с чистым духовным началом, и хорошие впечатления, возникающие при этом, сильны как у властелина мира, владеющего всем, чего достигает свет солнца. Обретаются сообразительность, мудрость и прочие высочайшие качества. Целью всего процесса является:

- сохранение Дхармы Будды, освобождающего учения;
- ограниченное временными рамками и окончательное благо для всех существ;
- всеохватывающий Будда – активность совершенного Учителя;
- очищение завес и развитие всех качеств практикующих.

Живущие вблизи ступы могут делать хорошие пожелания, поклоны и подношения, проходящие или проезжающие мимо могут пережить неожиданную вспышку ясности в уме. На кого упадёт тень ступы, накапливает тем самым большую заслугу.

Отвечая на вопрос Шарипутры, Будда дал следующие объяснения: *«Вот польза, которую получает тот, кто обходит ступу. Свободный от восьми неблагоприятных условий, он переродится в благородной семье и будет владеть большим богатством. Свободный от таких мешающих чувств, как жадность и так далее, он сможет радостно упражняться в щедрости. Он будет хорошо выглядеть, будет привлекательным, будет иметь хорошую кожу, и другие счастливы будут его видеть. Он будет иметь власть над миром и будет королём Дхармы. Он будет всегда удачливо пере-*

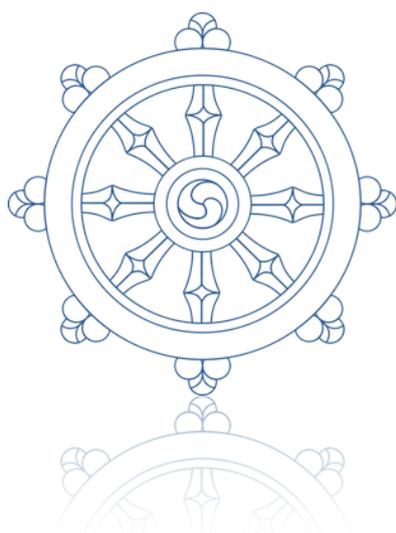
Буддизм

рождаться и чувствовать вдохновение от учения Будды. По завершении практики он будет демонстрировать великие чудеса и обретёт 32 чистых знака и 80 признаков физического совершенства тела Будды».

По представлениям буддистов, прикоснувшись к ступе или посмотрев на неё, получая поучения о её качествах или вспоминая о ней, проходя через её тень или получив прикосновение ветра, веющего от неё, можно стать счастливым в этой жизни и достичь в будущем окончательного пробуждения.

Символы в буддизме

Дхармачакра, или колесо Закона. Центр колеса – ступица, символизирует светящуюся точку сознания, излучающую душевный свет. В ее проекции легко угадывается символ инь-ян – единство женского и мужского начала, восемь спиц символизируют суть буддийского учения, заключающуюся в следовании «благородным принципам» Восьмеричного Благородного Пути познания Истины.

Восемь спиц колеса символизируют «Благородный Восьмеричный Путь» Будды Шакьямуни:

- 1. Правильное воззрение.*
- 2. Правильное мышление.*
- 3. Правильная речь.*
- 4. Правильное поведение.*
- 5. Правильный образ жизни.*
- 6. Правильное усилие.*
- 7. Правильное осознание.*
- 8. Правильное созерцание.*

Пранава (ОМ, АУМ) (Pranava), изначальный звук, универсальный общепринятый символ индуизма. Все секты, культы и религиозные группы индуизма принимают его и поклоняются ему, в том числе буддизм, джайнизм и сикхизм.

ОМ — священный, «вечный слог», употребляемый в индуизме и буддизме во время религиозных церемоний, при чтении молитв, в начале текстов религиозного содержания. ОМ является символом высшей святости, Брахмана — Абсолюта индийской философии и Бога индуистской религии.

Символ ОМ имеет две формы выражения — комбинация звуков и графический знак. Графический символ ОМ состоит из трёх букв (одна буква на санскрите), над которыми изображён полумесяц с точкой наверху. По мнению Шри ВинобаБхаве, латинское слово «Omne» и санскритское слово «АУМ» образованы от одного корня, означающего «всё», и оба слова выражают понятия всеведения, вездесущности и всемогущества. Кроме того, можно перевести слог ОМ как «истинно», «да будет так».

Восемь Благоприятных Символов

Восемь Благоприятных Символов очень древние, они значимы также в индуизме и джайнизме. Считается, что Будда Шакьямуни, достигнув Пробуждения, получил их в дар: *золотые рыбы, ракови-*

на, драгоценный сосуд, цветок лотоса, колесо, знамя победы, бесконечный узел и зонтик. Эти символы встречаются в буддийских храмах и монастырях, в жилых домах, они считаются символами благополучия и процветания.

Золотые рыбы. Две золотых рыбки – это символ преодоления Океана Сансары и достижения Нирваны. Достижение Нирваны в буддийских сутрах сравнивается с достижением «Того берега». «Этот берег» означает грубый мир, Мир Страстей. Также можно сказать, что это мир шести путей. Далее, наше подсознание имеет тесную связь с Миром Форм и непосредственное отношение к нашему перерождению, и его называют океаном перерождений. Того, кто отплыл в этот океан, вновь и вновь сносит в Мир Страстей, – так снова и снова происходит повторение процесса перерождений. Тот Берег – это Мир Без Форм. Если у нас много мирских желаний, при попытке достичь Того Берега они станут непреодолимым препятствием, подобно бушующим волнам в океане. А для святого, вошедшего в этот океан перерождений, не возникнет препятствий, поскольку он одержал победу над собственными мирскими желаниями. Поэтому золотые рыбки – это также символ победы над мирскими желаниями: рыбы не боятся океана и плывут, куда хотят. Золотой цвет символизирует заслуги, обретенные в процессе духовной практики. Две рыбки являются символом того, что в процессе самосовершенствования для нас важно не только накапливать заслуги добродетельными поступками *тела, речи и мыслей*, но и развивать *мудрость*.

По другой до-буддийской версии золотые рыбы – это две реки Индии: священный Ганг и Ямуна – его самый длинный и полноводный приток. В древней символике эти сливающиеся в одну реки олицетворяли правый и левый канал в тонком теле человека.

В древнем тексте под названием «Арьямангалакутанама-махаяана-сутра» глаза Будды образно сравниваются с двумя золотыми рыбками.

Раковина. Белая раковина, у которой спираль закручена вправо – это весть о Просветлении Будды, а также благая весть всем существам о возможности для каждого реализовать природу будды. Раковина (букв. белая раковина со спиралью, закрученной вправо) в древности являлась музыкальным духовым инструментом, поэтому естественно, что она символизирует звук. В природе часто встречаются раковины с левосторонней закруткой спирали, поэтому редкие раковины с правосторонней спиралью в сознании людей ассоциировались с особенными признаками, и они считались священными. Направление закручивания их спирали связывалось с направлением движения по небу небесных светил: солнца, луны, планет и звёзд.

Подобно тому, как звук раковины распространяется во всех направлениях, так и Учение Будды распространяется повсеместно, побуждая живых существ пробудиться ото сна неведения.

Драгоценный сосуд (букв. кувшин с сокровищем) – это символ долгой жизни и здоровья, его считают символом богатства и благосостояния. Крышку сосуда венчает большая драгоценность, исполняющая задуманное (санскр. чинтамани). Содержимое сосуда – это, во-первых, – нектар бессмертия. Однако Учение Будды говорит нам: ничто не вечно в Трёх Мирах, вечна только наша изначальная природа – состояние за пределами рождений и смерти. Практиками долгой жизни практикующий может устранить препятствия для жизни и продлить жизнь, особая ценность которой в практике достижения Освобождения, накапливании заслуг и мудрости, совершенствовании святой любви и сострадания, нужных многим живым существам, препятствием может быть недостаток жизненной энергии.

Благодаря нектару бессмертия сознание становится ясным и непрерывным, что позволит верующему без искажений перенести знания и опыт этой жизни в свою следующую жизнь. Он сможет на собственном опыте познать, что такое стекающий сверху нектар бессмертия, когда достигнет ступени удовольствия из процесса радость–удовольствие–тишина–лёгкость.

Согласно другой версии, драгоценный сосуд – это сосуд, наполненный драгоценностями. Драгоценный сосуд не опустошается, сколько бы их не брать из сосуда. Это благое воздаяние за те добродетельные поступки, которые мы совершаем. Если мы накапливаем хорошую карму, заслуги с помощью сильной воли, мы обязательно пожнём плоды счастья. Нам следует укрепляться в терпении, стойко перенося возвращение плохой кармы за наши неблагие деяния, совершённые в прошлом. Драгоценность, исполняющая задуманное, – это символ великих заслуг, обретённых в результате правильной духовной практики, символ заслуг, позволяющих осуществить задуманное.

Лотос – символ святой любви и святого сострадания, входящие в четыре неизмеримости, указывает на душу бодхисаттвы. Если лотос – белого цвета, тогда он также символизирует духовную чистоту, святость. Розовый лотос символизирует Спасителя, а значит, и самого Будду. Лотос корнями уходит в ил, стебель его проходит

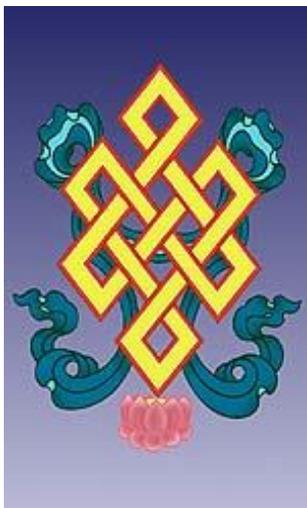
сквозь толщу воды, а лепестки лотоса поднимаются над водой, они чисты и открыты солнцу. Сознание святого свободно от загрязнений, – три корневых яда не могут отравить ум просветлённого подобно тому, как мутная вода не может удержаться на чистых лепестках лотоса.

Колесо Дхармы. Золотое колесо с восьмью спицами символизирует Дхарму, Слово Будды. Восемь спиц этого колеса символизируют Благо-

родный Восьмеричный Путь. Поворот Колеса Дхармы в буддизме ассоциируется с открытием и изложением истинного Закона. Первая проповедь Будды, после достижения им Совершенного Пробуждения, получила название «Первый Поворот Колеса Дхармы». Четыре Благородные Истины были объяснены Буддой в трёх циклах, или оборотах Колеса Закона.

Знамя Победы символизирует победу Дхармы над неведением, а вместе с этим – преодоление препятствий Мары. Знамя установлено на вершине горы Меру (Сумеру) или вселенской Горы Совершенства, которая, как считается, нерушима, пока существует наша Вселенная, включающая Мир Страстей и Небеса Брахмы. Знамя Победы установлено на вершине горы Меру, –это символ того, что Учение Будды нельзя уничтожить, поскольку оно есть Закон Вселенной.

Бесконечный узел одни считают представлением бесконечного круговорота бытия, другие – символом вечности, третьи – знаком неисчерпаемости знаний Будды. Это и символ взаимозависимости всех явлений во Вселенной. Это и сложная взаимосвязь между мудростью и состраданием в процессе достижения состояния Будды. Для достижения состояния Будды необходимо идти бесконечно длинным путём Махаяны. Путь бодхисаттвы неизмеримо долог, он не ограничивается

несколькими кальпами.

Также это отражение более древнего символа, состоящего из двух переплетающихся змей. Змея – очень древний символ кундалини, возможно, пришедший в Индию из Древнего Египта. Вполне вероятно, что переплетающиеся змеи символизировали движение кундалини по правому и левому каналам тонкого тела, и тогда бесконечный узел имеет отношение к чандали.

Буддизм

Зонт. Драгоценный зонт (санскр.– букв. зонт от солнца, тиб. – букв. драгоценный зонт, высший зонт) – символ защиты от препятствий, которую даруют нам бодхисаттвы и будды, пока мы идём по пути Просветления до достижения нами природы будды.

В Индии зонт от солнца традиционно был символом защиты, а также царского величия. Поскольку зонт держат над головой, естественно, что он символизирует почёт и уважение. Светские правители имели зонты из павлиньих перьев. В религиозном сознании защита от непогоды связывалась с защитой от загрязнений, пороков и страстей, препятствующих духовному развитию. Подобно тому, как обычный зонт защищает от дождя или палящих лучей солнца, так и драгоценный зонт защищает нас от препятствий на пути к Пробуждению.

В тибетском варианте форма зонта была заимствована из индийского и китайского прототипов зонта от солнца. Она состояла из деревянного каркаса со спицами и шёлкового купола, по краям которого шла оборка или бахрома. Деревянный черенок зонта красили в золотой или красный цвет, шёлк был белым, желтым, красным или разноцветным. В Тибете зонт указывал на статус его владельца: зонт считался и символом светской власти (зонт из павлиньих перьев), и символом духовного могущества. Говорят, что Учитель Атишабыл настолько почитаем, что его сопровождали тринадцать зонтов.

Буддизм в течение многих столетий служил жизненным руководством сотен миллионов людей, да и по сей день привлекает к себе внимание, а кое-где и господствует еще над сознанием верующих, не является ни «глупостью», ни «пустой выдумкой», ни «великой мудростью», способной ответить во все времена на все ставящиеся жизнью вопросы.

Возникновение буддизма и сложная его судьба – закономерный результат существования такого общества, в котором страда-

ние действительно было для подавляющего большинства людей неизменным спутником жизни. Буддизм мистифицировал это страдание, превратил реальные человеческие несчастья в «иллюзию сознания» и тем самым направил усилия людей к освобождению от страданий по своему руслу. Более того, сам способ избавления от страданий, предложенный буддизмом, объективно оказался опорой того общества, в котором сострадания неизбежны.

Тестовые вопросы для самоконтроля по теме «Буддизм»

1. Основной целью буддизма является поклонение одному богу. Верно ли это утверждение?
  - а) да
  - б) нет
2. Какая религия возникла в VI веке до н.э. в Индии?
  - а) буддизм
  - б) индуизм
  - в) синтоизм
3. Понятие в индийской религиозной мысли, обозначающее высшую цель всех живых существ и играющее важнейшую роль в буддизме:
  - а) аватара
  - б) нирвана
  - в) гармония
  - г) страсть
4. Сборник сутр, приписываемых Будде и нескольким его ближайшим ученикам, содержащий все основные учения буддизма Тхеравады?
  - а) Винная-питака
  - б) Сутта-питака
  - в) Абхидхамма-питака
5. Кто такие бодхисаттвы?
  - а) люди, которым осталось сделать последний шаг, чтобы стать Буддами

Буддизм

- б) люди, которые не смогли пройти благородный восьмеричный путь
  - в) люди, достигшие нирваны
6. Чем питался Сидхартха Гаутама в то время, когда был аскетом?
- а) жареным гусем
  - б) фруктами
  - в) половиной зернышка риса
  - г) ничем
7. Три составные части постижения Истины включают мудрость, мораль, медитацию. Что соответствует мудрости?
- а) правильный взгляд, правильная мысль
  - б) правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни
  - в) правильные усилия, правильное внимание, правильная концентрация
8. Три составные части постижения Истины включают мудрость, мораль, медитацию. Что соответствует морали?
- а) правильный взгляд, правильная мысль
  - б) правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни
  - в) правильные усилия, правильное внимание, правильная концентрация
9. Три составные части постижения Истины включают мудрость, мораль, медитацию. Что соответствует медитации?
- а) правильный взгляд, правильная мысль
  - б) правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни
  - в) правильные усилия, правильное внимание, правильная концентрация
10. Что такое сангха?
- а) сообщество практикующих
  - б) просветленный
  - в) учение Будды и все, к чему оно применимо

11. Какой образ лежит в основе создания нравственного идеала буддизма, которому могли бы подражать в своей жизнедеятельности и поведении все люди?

- а) мудреца-благородного мужа, которому присущи 5 основных качеств: чувствительность, долг, знание, чувство меры, доверие
- б) отшельника, который с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему преодолеть все страсти и желания
- в) простолюдина, который думает о том, как бы ему лучше устроиться и получить выгоду, который требователен к людям, кому трудно услужить, но легко доставить радость
- г) монаха, ведущего аскетическую жизнь либо в рамках монашеской общины, либо в одиночестве, отшельничестве

12. В буддизме состояние человека, при котором угасают все чувства и привязанности:

- а) сансара
- б) нирвана
- в) хинаяна
- г) махаяна

13. Кем, по мнению буддизма, является «человек»?

- а) набор элементов, которые постоянно меняются
- б) идеальный нерушимый «камень»
- в) летучий «дух»

14. В буддизме состояния человека, которые определяются как яд:

- а) непостоянство, отсутствие отдельного «Я», духа
- б) жадность, ненависть, незнание
- в) сентиментальность, жалость, скука

15. В чем сущность жизни в вероучении Будды?

- а) в желаниях и привязанностях
- б) в самовоспитании
- в) в страдании
- г) в доброжелательном отношении к людям

16. Имя основателя этой религии переводится как просветленный:

Буддизм

- а) христианство
- б) конфуцианство
- в) буддизм

17. Священное дерево в буддизме:

- а) бамбук
- б) кама
- в) бодхи
- г) агава

18. Дополните: «### путь спасения».

- а) Истинный
- б) Благородный Восьмеричный
- в) Единственный

19. Какая реальная историческая личность является основателем буддизма?

- а) Шихуанди
- б) Сиддхатха Гаутама
- в) Шан-ди
- г) Л.Фейербах

20. Буддизм проповедует идеи:

- а) о греховности человека
- в) о покорности человека
- б) о культе предков
- г) о поиске правильного пути к спасению

21. Какие 5 заповедей должен был соблюдать мирянин, чтобы в махаяне обрести нирвану?

- а) воздержание от убийства; от воровства; от прелюбодеяний, от лжи; от непочитания отца и матери
- б) воздержание от убийства; от воровства; от прелюбодеяний; от зависти; от непочитания отца и матери
- в) воздержание от убийства; от воровства; от прелюбодеяний; от лжи; от возбуждающих напитков

22. Что является предметом поклонения в буддизме?
- а) состояние
  - б) культура
  - в) Будда
23. Две основные школы буддизма:
- а) хинаяна и махаяна
  - б) куна и лира
  - в) дао и синто
24. Проблемы существования человека в понятии буддизма. Исключить неверное:
- а) непостоянство
  - б) постоянство
  - в) страдание
  - г) отсутствие «Я»
25. Человек, чье имя означает «Тот, кто достиг цели»:
- а) Иисус из Назарета
  - б) Мухаммад из Мекки
  - в) Сиддхартха Гаутама
  - г) Кун Фу цзы из Цюйфу
26. Что является основной целью буддизма?
- а) попасть в рай
  - б) стать святым
  - в) понять истину
  - г) стать йогом
27. Какая религия возникла в сер. II тыс. до н.э. в Индии?
- а) буддизм
  - б) индуизм
  - в) синтоизм
28. Что означает понятие «Будда»?
- а) просветленный
  - б) ужасный
  - в) великий
  - г) могущий

Буддизм

29. Далай-лама – это:

- а) высшее из всех переродившихся существ
- б) священнослужитель
- в) святой дух
- г) посланный богом

30. Основные течения буддизма:

- а) тхеравада – строгое «учение старейшин», IV век до н.э.
- б) махаяна – «Широкая колесница»
- в) тибетский буддизм, с VII в.н.э.
- г) чистая земля, 402 г.н.э.
- д) чань-дзэн, 1191г.н.э.
- е) нитирен, 1253 г.н.э.

31. Диалог или беседа с Буддой:

- а) ступа
- б) сутра
- в) тантра

32. В какой религий говорится «Во всех проблемах человека повинна его неспособность контролировать и дисциплинировать свой ум»?

- а) буддизм
- б) ислам
- в) иудаизм

33. Что является священным символом буддизма?

- а) дерево
- б) колесо
- в) цветок
- г) слон

34. Какие «Четыре благородные истины» стоят в центре буддизма?

Исключить неверное:

- а) страдание, рождение страдания
- б) страдание и освобождение от страдания
- в) страдание прекращается, с искоренением власти человек не должен оставаться рабом своих страстей
- г) постоянство
- д) способ искоренения страсти и не удовлетворенности

35. Дерево, под которым Сидхартхе Гаутама пришло чудесное прозрение, в буддизме считается священным:
- а) пальма
  - б) бодхи
  - в) варна
  - г) вахану
36. Внутреннее сосредоточение сознания на определенной идее:
- а) нирвана
  - б) молитва
  - в) мантра
  - г) медитация
37. Какой из религиозных праздников является буддийским?
- а) Шабат (суббота) – время отдыха и запрета на любую деятельность
  - б) Цанагган (белый месяц) – праздник приурочен к началу нового года
  - в) Йом –Киппур (день всепрощения) – суточный пост, символизирующий покаяние
  - г) Песах (пасха) – праздник, знаменующий начало весны
38. Самая древняя мировая религия, которая возникла в VI веке до н.э. в Индии.
- а) даосизм
  - б) иудаизм
  - в) индуизм
  - г) буддизм
39. Гармоничный путь между крайностями: не полное потворство желаниям, не крайнее самоограничение:
- а) Срединный путь
  - б) Восьмеричный Путь познания Истины
  - в) признаки непостоянства
40. Неудовольствие, стресс, страдание, гнев, боль, вызванные привязанностями:
- а) дукха
  - б) дуализм
  - в) карма
  - г) мантра

Самьютта Никая 56.11

Дхамма-чакка-паваттана сутта
Сутта запуска колеса Дхаммы

Так я слышал. Однажды Благословенный находился в Баранаси, в роще Исипатана. И там Благословенный обратился к группе пятерых монахов:

«Есть, о монахи, две крайности, в которые пусть не вдается подвижник.

Одна – это склонность к чувственным удовольствиям по отношению к чувственным объектам: низкая, пошлая, обывательская, невежественная, не приносящая пользы. Другая – это склонность себя изнурять, тяжкая, невежественная, не приносящая пользы. Но ни к той, ни к другой крайности не клонится Срединный путь, что до конца постигнут Татхагатой; видение дарующий, знание дарующий, к умиротворению, к постижению, к пробуждению, к Освобождению ведет.

Каков же, монахи, этот верный Срединный путь, что до конца постигнут Татхагатой и, видение дарующий, знание дарующий, к умиротворению, к постижению, к пробуждению, к Освобождению ведет?

Это – Благородный Восьмеричный Путь, а именно: правильное понимание, правильная решимость, правильная речь, правильные поступки, правильные средства к существованию, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение.

Это и есть, монахи, верный Срединный путь, что до конца постигнут Татхагатой и, видение дарующий, знание дарующий, к умиротворению, к постижению, к пробуждению, к Освобождению ведет.[1]

А в чем состоит благородная истина о страдании?[2]

и рождение страдание, и старость страдание, и смерть страдание, и печаль, стенания, боль, уныние, отчаяние – страдание.

С нелюбимым связь – страдание, с любимым разлука – страдание, и не получать то, чего хочется – страдание.

Короче говоря, пять присваиваемых совокупностей (упадана кхандха) – страдание.

А в чем состоит благородная истина о происхождении страдания?

Пристрастие (танха), которое вызывает дальнейшее становление (бхава), – сопровождаемое страстью и наслаждением, ищущее удовольствий то здесь, то там, – то есть пристрастие к чувственным удовольствиям, пристрастие к становлению, пристрастие к не-становлению.

А в чем состоит благородная истина о прекращении страдания?

Окончательное затухание и прекращение, отречение, отбрасывание, освобождение и оставление именно этого пристрастия (танха).

А в чем состоит благородная истина о пути практики, ведущем к прекращению страданий?

Именно этот Благородный Восьмеричный Путь: правильное понимание (диттхи), правильная решимость (санкаппа), правильная речь (вача), правиль-

ное действие (камманта), правильные средства к существованию (аджива), правильное усилие (ваяма), правильное памятование (сати), правильное сосредоточение (самадхи).

«Это благородная истина о страдании» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Эту благородную истину о страдании нужно понять» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Эта благородная истина о страдании мной понята» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Это благородная истина об источнике страдания» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Этот источник страдания нужно отбросить»[3] – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Этот источник страдания мной отброшен» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Это благородная истина о прекращении страдания» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Это прекращение страдания нужно непосредственно пережить» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Это прекращение страдания мной непосредственно пережито» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Это благородная истина о пути практики, ведущем к прекращению страдания» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Этот путь практики, ведущий к прекращению страдания, нужно пройти» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

«Этот путь практики, ведущий к прекращению страдания, мной пройден» – так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась.

И пока, монахи, не стало вполне чистым это мое знание и видение четырех благородных истин, как они есть, о трех оборотах, о двенадцати видах – до тех пор, монахи, не заявлял я, что прямо пробудился правильным пробудившимся.

ждением, непревзойденном во вселенной с ее богами, Марами и Брахмами, с отшельниками и брахманами, царями и простыми людьми.[4]

Но как только стало вполне чистым это мое знание и видение четырех благородных истин, как они есть, о трех оборотах, о двенадцати видах – тогда заявил я, что прямо пробудился правильным пробуждением, непревзойденном во вселенной с ее богами, Марами и Брахмами, с отшельниками и брахманами, царями и простыми людьми.

И открылось мне знание и видение: «Безусловно мое освобождение, это – последнее рождение, нет становления больше».

Так сказал Благословенный. Пятеро монахов восхищенно восприняли сказанное им.

И от слушания этой проповеди достопочтенному Конданье незапыленное, незагрязненное видение Дхаммы открылось: "Все, что подвержено возникновению, подвержено прекращению".

Так запущено было Татхагатой Колесо Дхаммы.

И земные боги вслед возгласили: «Ныне в Баранаси, в роще Исипатана, запущено Татхагатой Колесо Благородной Дхаммы, которого не остановить ни отшельнику, ни брахману, ни богу, ни Мару, ни Брахме и никому во вселенной».

Услышав глас земных богов, четыре бога-царя вслед возгласили: ...

Услышав глас четырёх богов-царей, боги обители Тридцати Трёх вслед возгласили ...

Услышав глас богов обители Тридцати Трёх, боги небес Ямы вслед возгласили ...

Услышав глас богов небес Ямы, «Блаженствующие» боги вслед возгласили ...

Услышав глас «Блаженствующих» (тусита) богов, "Радующиеся творению" боги вслед возгласили ...

Услышав глас «Радующихся творению» (нимманарати) богов, «Обладающие властью, данной другими» боги вслед возгласили ...

Услышав глас «Обладающих властью, данной другими» (паранимитта-васа-ватти) богов, боги сонма Брахмы вслед возгласили: «Ныне в Баранаси, в роще Исипатана, запущено Татхагатой Колесо Благородной Дхаммы, которого не остановить ни отшельнику, ни брахману, ни богу, ни Мару, ни Брахме и никому во вселенной».

Так в то мгновение, в ту пору, в тот час до сонма Брахмы глас вознесся.

И десяти тысячная сфера миров задрожала, заколебалась и сотряслась.

И мир озарился беспредельным сиянием и светом, в котором поблекло великолепие богов.

И Благословенный возгласил клич: «Так ты действительно понял, Конданья? Так ты действительно понял?»

Так достопочтенный Конданья получил имя Конданья-понявший.

1. Текст первой благородной истины приведён здесь в соответствии с тем, что декламируется в «звуковом файле». Однако в Типитаке этот фрагмент немного отличается. В переводе на русский он выглядит следующим образом: «А в чем состоит благородная истина о страдании? И рождение страдание, и старость страдание, и болезнь страдание, и смерть страдание, и печаль, стенания, боль, уныние, отчаяние – страдание».

2. С точки зрения грамматики, палийский текст четырёх благородных истин является аномалией. На этом основании некоторые исследователи заявляют, что сам термин «благородная истина» был позже кем-то добавлен в текст. Некоторые даже считают, что и само содержание благородных истин было вставлено таким же образом. В обоих случаях они основываются на недоказанном утверждении, что язык, на котором говорил Будда, был организованным с точки зрения грамматической структуры, а все отклонения являются признаками чьего-то вмешательства в текст. Однако эти исследователи не учитывают, что языки во времена Будды были устными диалектами, неупорядоченность которых являлась нормальным явлением. Нормы в грамматике языка обычно устанавливаются в то время, когда его начинают использовать для управления большими странами или для написания большого количества литературы. Можно привести в пример итальянский язык, который был совокупностью устных диалектов без строго определённых грамматических норм вплоть до момента, когда Данте придал ему должную форму для использования в своей поэзии. Поэтому грамматические отклонения не могут быть основанием для определения времени возникновения этого учения.

3. Некоторые находят здесь ещё один аргумент в пользу того, что термин «благородная истина» появился позже, поскольку истина (правильное утверждение о совокупности фактов) не является тем, что нужно отбрасывать. В случае со второй благородной истиной, нужно отбросить жажду, а не истину о жажде. Однако как в ведическом санскрите, так и в других языках (русский, английский) слово «истина» может означать и факт, и правильное утверждение о факте. Поэтому здесь слово «истина» указывает именно на сам факт, а не на утверждение о нём, что не даёт оснований для заявления о позднем возникновении термина.

4. В этих абзацах по отношению к каждой благородной истине даётся три аспекта знания:

1. Знание о том, что это истина (*sacca-ñāna*).
2. Знание о том, что по отношению к этой истине нужно выполнить определённое действие (*kiṅkaṅka-ñāna*).
3. Знание, что необходимое действие по отношению к этой истине было выполнено (*kata-ñāna*).

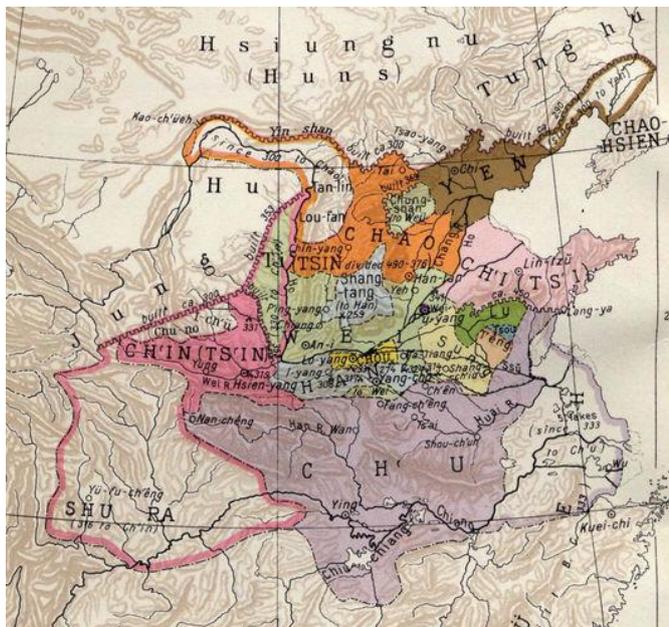
«Двенадцать видов» получается, если применить эти три вида знания к каждой благородной истине. В философской и юридической традиции древней Индии такой способ изложения называется колесом. Эта часть сутты и является «Колесом Дхаммы», от которого она берёт своё название. <http://dhamma.ru/canon/sn/sn56-11.htm>

ДАОСИЗМ

«Те, кто стремятся овладеть миром и управлять им, – не постигли его. Ибо мир есть духовный сосуд и не подчиняется силе.»

(«Дао дэ цзин», 29)

**Карта Китая эпох
и сражающихся царств**

Самоназвание **Дао дэ цзя** – «школа Дао-дэ». Одно из главных направлений древнекитайской философии и национальная религия Китая.

В период Восточного Чжоу (XI-III вв. до н.э.) формируются основные философские школы Древнего Китая – даосизм (VI-V вв. до н.э.), конфуцианство, моизм (V в. до н.э.), легизм.

Даосизм возник во 2-й половине I тысячелетия до н.э. в Китае. Согласно традиции, основателем даосизма считается **Лао-цзы** (также он упоминается под именами Ли Эр, Лао Дань, Ли Боян, Лао Лай-цзы, род. в 604 г. до н.э.), важнейшим его мыслителем был **Чжуан-цзы** (369-286 гг. до н.э.) Учение даосизма изложено в трактатах, названных по именам этих мыслителей (трактат «Лао-цзы» более известен под названием «Дао дэ цзин»). В настоящее время большинство учёных приходит к выводу, что трактат «Чжуан-цзы» появился около 300 до н.э., приблизительно в то же время, что и «Лао-цзы», в связи с чем датировка возникновения даосизма передвигается с VI-V вв. до н.э. (как считалось ранее) к IV-III вв. до н.э.

Численность исповедующих даосизм насчитывает, по разным источникам, от 100 до 400 тыс. человек.¹

Понятие «даосизм» – это западноевропейский термин, который стал использоваться европейской синологией (китаеведением) для обозначения достаточно широкого круга явлений, часть из которых относится к предыстории даосизма как религии, а часть – не имеет прямого отношения к даосской ортодоксальной религии.

Крупнейший исследователь восточных культур и религий синолог, буддолог профессор Е.А. Торчинов писал:² *«Даосизм представляет собой идеологическое образование с полиморфной структурой, включающей в себя религиозную доктрину и литургико-ритуальную практику, философско-рефлексивный уровень и психофизиотехнику достижения определенных измененных состояний психики (с включением трансформации определенных физиологических параметров), оцениваемых в рамках религиозного сознания как аксиологически приоритетных».*

Основные этапы развития

В истории даосизма условно можно выделить несколько основных этапов развития, которые включают в себя:

1. Этап становления и развития с момента появления и выделения из потоков древних религиозных мифологических представлений Китая философии Лао-цзы и Чжуан-цзы, ранние традиции, нашедшие свое воплощение в текстах сочинений «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы» и т.п. (IV-III вв. до н.э.).

2. Этап формирования даосизма как единой организованной религиозной системы, доктринальных основ: «Учение святых и бессмертных» (шэнь сянь цзя); древние практики отшельничества и обретения бессмертия (период Чжаньго, V-III в. до н.э.), в результате в V в. появляется «Дао цзан» («Сокровищница Дао»), источник,

---

¹ Вэнь Цзянь, Горобец Л.А. Даосизм в современном Китае. Благовещенск: Изд-во Амурского гос. ун-та, 2002. URL: http://www.daolao.ru/Contemp/sovr_dao.htm

² Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб.: Андреев и сыновья, 1993.

вобравший в себя основные религиозные и философские тексты

даосизма, хотя надо отметить, что даосские школы образования автономные, единоначалие в даосизме отсутствует до сих пор (II в. н.э.).

В III-I в. до н.э. психофизические сексуальные оккультные практики «Школы внутренних покоев» (фан-чжун цзя) ставили

своей целью достичь гармонии души и тела с универсумом и обрести физическое здоровье и бессмертие.

В II-VI века устанавливаются стабильные связи и отношения между различными разрозненными направлениями теоретических и практических раннедаосских традиций, что и привело к появлению сравнительно целостной религиозной системы.

В этот период констатируется¹ начало системного периода в истории даосизма, формируется первая организованная немонастырская школа «Учение Пяти мер риса» (Удоуми дао) или «Учение Небесных наставников» (Тянь ши дао) (II-III вв.), ритуальная практика которых заключалась в переосмыслении языческих культов и характеризовалась терминологической взаимосвязью с философскими построениями предшественников:

Однажды Чжуану Чжоу приснилось, что он - бабочка, весело порхающая бабочка. [Он] наслаждался от души и не сознавал, что он - Чжоу. Но вдруг проснулся, удивился, что [он] - Чжоу, и не мог понять: снилось ли Чжоу, [что он] - бабочка, или бабочке снится, [что она] - Чжоу. Это и называют превращением вещей, тогда как между мною, [Чжоу], и бабочкой непременно существует раз-

¹ Филонов С.В. Библиографические источники как показатель эволюции даосизма. URL: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition.../HTML_electronic_textbook/Китаеведение/Филонов%20CB/247/Amur%20State%20University%20zong/articles/sfilonov6.htm#_ednref6

– мифологизацией полулегендарного автора трактата «Дао дэ цзин», формированием культа Лао-цзы с приданием ему статуса одного из высших божеств;

– оформлением в рамках организованных даосских движений системы религиозного культа и созданием основ даосского института священнослужителей, с наследственными правами;

– появлением первых религиозных текстов, в которых особое внимание уделялось различным мистическим практикам, для обоснования которых использовалась философия «Школы Дао», в первые века нашей эры прослеживается стремление к совмещению культа и философских рассуждений, службы ведутся на литературном языке.

С IV по VI века движение Небесных Наставников распалось на две части, возникли северные и южные Небесные Наставники, которые получили названия школы Совершенной истины и школы Правильного единства.

3 этап. В процессе внутренних реформ появляются новые школы (XII в.).

4. Завершается творческий этап развития, заканчивается формирование текста «Дао цзана» (XV в.), начинается период застоя (с XIV в.).

5. Этап революционной борьбы, слома всей системы традиционных отношений. Даосизм подвергается жесточайшим преследованиям (XX в.).

Представляется необходимым обратить внимание на то, что прослеживается взаимосвязь истории даосизма с основными этапами истории китайского общества. Так, процессы унификации и синтеза обычно совпадают с созданием единого государства.

Пантеон даосизма

Хуан-ди, или Жёлтый император. Традиция считает основоположником даосизма легендарного Жёлтого императора Хуанди.

Хуан-ди, или Жёлтый император – легендарный правитель Китая и мифический персонаж, который считается также основателем даосизма и прадедом всех китайцев.

Один из пяти легендарных императоров древнейшего периода истории Китая, относящегося к третьему тысячелетию до н.э. Традиционно временем его жизни в Китае называют период ок. 2600 до н.э.

Согласно Сыма Цяню, Хуан-ди после трудной борьбы сумел подчинить себе вождей отдельных племён и создал первое китайское государство в горах Куньлунь – далеко на западе от бассейна реки Хуанхэ.

Установив мир, Хуан-ди принёс жертвы богам, назначил чиновников-управителей и ввёл первые в стране законы. Хуан-ди имел 25 сыновей, 14 из которых стали родоначальниками известных китайских кланов.

Хуан-ди приписывают авторство многих классических сочинений, в том числе основополагающих медицинских трактатов Хуан-ди Нэйцзин Линшу Сувэнь, а также короткого сочинения в стихах Иньфуцзин, которое особенно почитается в даосизме как основное сочинение.

При этом даосы активно используют в своих целях и некоторые образы древнекитайской мифологии, в первую очередь Хуан-ди и Си Ванму. Хуан-ди теряет характер древнего культурного героя и становится первым бессмертным, родоначальником и покровителем даосизма как религиозной системы, хотя это и не приводит к появлению новых мифологических сюжетов о нём.

Можно предположить, что такая трансформация образа Хуан-ди была предопределена его местом своеобразного верховного божества (локализованного в центре) в предшествующей мифологической традиции. А Си Ванму в даосском пантеоне – уже не страшнаяладычица запада, насылающая кары, а хозяйка снадобья бессмертия.

В новых легендах о Си Ванму само снадобье заменяется плодами бессмертия, растущими на волшебном персиковом дереве в её саду (эта связь архетипа древа жизни с женским божеством зафиксирована в мифологиях разных народов). В соответствии с теорией пяти стихий владычица запада получает и ещё одно имя – Цзиньму («матушка металла»), поскольку металл соотносится с западом, а её супруг Дунвангун, соответственно, именуется Мугуном («князем дерева»), т.к. дерево – аналог востока. В период средневековья алхимики и знахари искали различные снадобья для продления жизни (с помощью сексуальной практики, специальных дыхательных и иных упражнений типа йоги, диеты и т. п.), поэтому эти персонажи и их связь с идеей продления жизни и бессмертия приобретают новое звучание. Поэтому героями даосских мифов были, в основном, бессмертные гении.

Особое значение получили предания о восьми бессмертных, покровителях различных искусств и некоторых профессий, творивших чудеса и бывших постоянными участниками пиров у Си Ванму. Из древнекитайской мифологии в даосские сказания пришли предания о трёх мифических горах Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу, плавающих в море. Острова эти – версия даосского рая, где живут сонмы бессмертных. В процессе перехода даосизма в статус религии и перераспределения «сфер влияния» между буддизмом, конфуцианством (которое было не религией, а этическим учением с элементами культовой практики) и даосизмом, последнему досталась прерогатива в изгнании всяческих злых духов, ритуалы, традиционные для шаманизма. Поэтому значимую роль в даосской мифологии стали играть повелители духов и бесов (напр., Чжункуй, Чжан Тяньши, Цзянтайгун).

Даосский пантеон наполняют тысячи всевозможных бессмертных, святых, духов, бесов, героев местных культов, персонажей «низшей мифологии», а также более 30 тысяч духов человеческого тела и т.п. Первоначалом стали три абстрактных мистических символа (в этой триаде можно видеть подражание идее трёх государей

– саньхуан древнекитайской мифологии) Тайчу, Тайсу, Тай И, по другой версии, **Тянь И** («небесное начало»), **Ди И** («земное начало»), **Тай И** («высшее единое»). В процессе развития даосской мифологии и её слияния с народными культами абстрактные символы этой триады постепенно трансформировались в персонифицированные образы Хуанди, Лаоцзы и Паньгу (иногда Тай И).

Пантеон даосизма возглавил Яшмовый владыка (Шан-ди), который почитался как бог неба, высшее божество и отец императоров («сынов неба»). За ним следовали Лао Цзы и творец мира – Пань-гу.

Верховный владыка Шан-ди

Шан-ди («верховный владыка», «высший предок», «высшее божество»; в древнейших текстах часто просто Ди), в древнекитайской мифологии и народной религии верховное божество. Представление о Шан-ди, по-видимому, зародилось в недрах шан-иньского общества во II тыс. до н.э.

Как полагают некоторые учёные (Дж. М. Мензис), «ди», первоначально означавшее жертвоприношение (сожжение жертвы), позднее стало названием божества, которому приносили жертву («ди», по-видимому, служил также обозначением умерших предков царствующего дома, включая мифических, являвшихся его тотемом). Божеству Шан-ди приносились жертвы, в т.ч. человеческие, чтобы обеспечить его содействие в любых начинаниях и их успех.

В поздний период правления династии Шан-Инь (ок. XIII-XI вв. до н. э.) наряду с «ди» появился термин «Шан-ди» для обозначения верховного божества, а также, вероятно, первого из шан-иньских предков. Постепенно «ди» превратилось в бога – покровителя всего шан-иньского государственного образования. После по-

корения Инь чжоусцами произошла контаминация их культа неба с представлением о Шан-ди.

В текстах 1-го тыс. до н.э. Шан-ди выступает как синоним понятий Тянь (небо) и Тянь-ди (небесный правитель). Термин «Шан-ди» был воспринят даосской философией и религией, где он фигурирует как великий предок Дао – пути («Хуайнань-цзы», II в. до н.э.), в средние века титул Шан-ди был пожалован императором Хуэй-цзуном (начало XII в.) верховному владыке даосского и народного пантеона Нефритовому государю Юй-ди.

После появления в Китае европейских миссионеров в их проповедях и в переводах библии на китайский язык термин «Шан-ди» стал использоваться для обозначения христианского понятия «бог».

Лао-цзы (VI-V вв. до н.э.) – древнекитайский легендарный основатель даосизма.

Легенды повествуют о его чудесном рождении (мать носила его несколько десятков лет и родила уже седобородым восьмидесятилетним старцем, полным мудрости, поэтому и имя его – «Старый ребенок», хотя тот же знак «цзы» означал одновременно и понятие «философ», «учитель» так что имя его можно переводить как «Старый философ», «Старый учитель») и о его уходе из Китая.

В тексте Сыма Цяня (145-87 гг. до н.э.) «Ши цзи» («Исторические записки») Лао-цзы, уроженец селения Цюйжэнь, волости Ли, уезда Ку, царства Чу, имел имя Эр, второе имя Дань, фамилию Ли, прожил якобы 160 или 200 лет, служил архивариусом при Чжоуском дворе. Царство Чжоу постепенно приходило в упадок, и философ отправился на Запад, где, по преданию, находилась страна бессмертных. При пересечении границы в горном проходе Ханьгу (в современной пров.Хэнань) по просьбе

начальника заставы Инь Си (он же Гуань Инь-цзы, т.е. Мудрец Инь с заставы) написал трактат (первоначально назван «Лао-цзы», впоследствии – «Дао дэ цзин»), в котором изложил философские основы учения, названного даосизмом.

Даосский образ жизни (*отшельничество*, «*молчание*», «*недеяние*») сказался на изложении подробностей жизни Лао-цзы: она сплошь состоит из легенд, поэтому в настоящее время реальность его личности подвергается сомнению. Однако отсутствие достоверных свидетельств о Лао-цзы возмещается изложением в «Дао дэ цзине» философской автобиографии. Местом своего философского рождения он называет вселенскую пустоту. Неукоснительно следуя Великому Дао, он овладевает истинным знанием. На этом пути Лао-цзы обретает три нравственные драгоценности: *милосердие, простоту и скромность*, а с их помощью – *мужество, широту характера и способности духовного вождя*. В результате он достигает степени *цзы жань* – естественности и становится отцом учения. Философское творчество Лао цзы разворачивается как метафизика, первоначальная природа реальности, мира и бытия как такового, космогенеза, циклическое развёртывание которого он выражает в системе взаимосвязанных категорий-тавтологий.

Идеологией учение Лао-цзы становится в период правления династии Хань (III в. до н.э.– III в. н.э.). Лао-цзы получил статус божества и становится правителем (Лао-цзюнь).

Пань-гу (пань – «блюдо», гу – «древний»), в древнекитайской мифологии первопредок, первый человек на земле. Мифы о Пань-гу зафиксированы письменно только в III в. н.э. Как предполагают китайские учёные, образ Пань-гу первоначально возник у родственных китайцам юж-

ных племён – предков современных народов мяо и яо. Согласно «Сань у ли цзи» («Исторические записи о трёх правителях и пяти императорах») Сюй Чжэна (III в. н.э.), вселенная первоначально представляла собой некое подобие содержимого куриного яйца. В это время родился Пань-гу. Через 18 тысяч лет светлое начало (ян) образовало небо, а мутное (инь) – землю. Пань-гу выросстал на 1 чжан (ок 3 м) в день. Так продолжалось 18 тысяч лет. Пань-гу вытянулся до гигантских размеров – расстояние, на которое небо отстоит от земли (90 тысяч ли, т.е. около 46 тысяч км).

По другим средневековым источникам, смерть Пань-гу и части его трупа дали начало конкретным космическим явлениям и элементам рельефа (в основе этих представлений лежит концепция о единстве макро- и микрокосма). Дыхание Пань-гу стало ветром и облаками, голос – громом, левый глаз – солнцем, правый – луной, четыре конечности и пять частей тела – четырьмя пределами земли (четырьмя сторонами света) и пятью священными горами, кровь – реками, жилы и вены – дорогами на земле, плоть – почвой на полях, волосы на голове и усы – созвездиями, растительность на теле – травами и деревьями, зубы и кости – золотом и камнями, костный мозг – жемчугом и нефритом, пот – дождём и росой. После смерти Пань-гу паразиты, жившие на его теле, превратились в людей. По другим записям, в древности ясную погоду объясняли хорошим настроением Пань-гу, а плохую – дурным (проявление его гнева). Согласно древним верованиям, «душа» Пань-гу захоронена в Наньхае. Как сообщал писатель Жэнь Фан (VI в.), в то время в Гуйлине (Южный Китай) был храм Пань-гу, где ему приносилась жертвенная еда и совершались моления («Шу и цзи», «Записи удивительного»).

В позднесредневековые времена Пань-гу изображали обычно с топором и зубилом в руках в момент отделения им неба от земли. Иногда Пань-гу рисовали с солнцем в одной руке и луной в другой, что объясняется соответствующей легендой, согласно которой, создавая вселенную, Пань-гу неверно расположил солнце и луну, которые одновременно скрылись за морем, оставив людей во мраке. То-

Даосизм

гда государь повелел Пань-гу исправить ошибку. Пань-гу написал на левой ладони иероглиф «солнце», а на правой – «луна». Вытянув вперёд левую руку, он позвал солнце, потом вытянул правую и позвал луну. Так он повторил 7 раз, после чего солнце и луна поделили время суток между собой.

В позднем религиозном даосизме Пань-гу – один из верховных персонажей, член триады (первоначально вместе с Лао-цзы и Хуан-ди, а затем вместе с Юй-ди и Лао-цзы). Некоторые учёные (напр., Юань Кэ) непосредственно связывают образ Пань-гу с образом первопредка народов мяо и яо – Пань-ху или Пань-ваном.

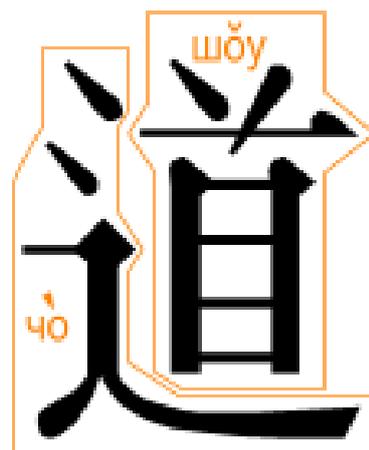
Дао

Священный знак (иероглиф) состоит из следующих элементов:

- *шоу* – «голова, начало»;
- *чо* – «идти и останавливаться, с остановками».

Дословно возможно толкование как «голова, управляющая ногами» или «направляющая ноги», в таком варианте иероглифическое словосочетание «обладать Дао» трактуется как «иметь ноги и голову», т.е. то, что необходимо для движения.

- *Дао* «осмысленное движение» или – еще короче – «продвижение».
- «Дао» как «Путь».
- *Есть и еще один вариант: Дао как Закон.*

Структура знака «дао»

Категория «Дао» находилась в центре внимания всех философских, этико-политических и религиозных школ Китая, и каждую из них с полным правом можно назвать «Учением о Дао-Пути».

В основе миропредставлений философии даосизма является учение о Дао (Путь) – первооснове и закономерности бытия всего сущего. Дао является одновременно и субстанцией-основой, и извечным, естественным и всеобщим законом спонтанного возникновения и развития Вселенной, человека и общества. Как таинственная целостность Универсума, Дао присутствует во всём, но ничем единичным не исчерпывается, не познается разумом и не выражается в словах. Дао также рассматривается как порождающее начало всего сущего – «мать» Поднебесной, и выступает синонимом единого мирового целого – Да куай («Великий ком»).

Идеальный человек следует Дао, накапливая тем самым силу – *дэ* (добродетель), упорядочивающую Поднебесную (общество). Однако конфуцианскому культурицизму даосизм противопоставляет *цзы жань* (следование естественности): если основной отличительной чертой «благородного мужа», рисуемого Конфуцием, выступает деятельная активность, организуемая церемониальными правилами «ли», то «совершенно-мудрый» у Лао-цзы исповедует принцип *у вэй* (недеяния), означающий отказ от всякого мобилизующего усилия, целенаправленного действия, нарушающего естественное течение дел. Соответственно, в отличие от преимущественно этико-политической трактовки «Дао» у Конфуция, Лао-цзы вел речь о вселенском «Дао» как общемировом естественном ритме событий. «Дао» – «глубочайшие врата рождения, корень Неба и Земли» – предшествует *ю* (миру оформленных вещей) и относится по Лао-цзы к *у* (непроявленному бытию). Дао отождествляется с пустотой, без какой-либо внешней определенности, но это рождающая пустота, неограниченный потенциал любой конкретной формы. Понимание незначительности всякого явления активизирует противоречия, процессы борьбы противоположностей в *спонтанных изменениях* («все сущее изменяется само собой») и *взаимопе-*

реходе противоположностей («превращение в противоположность – движение дао»).

Порождающее действие «Дао» в «Дао дэ цзин» отражает следующую последовательность: «Дао» рождает одно (частицы «ци» как общемировой субстрат), одно рождает два (полярные начала «инь» и «ян»), два рождают три (великую триаду Небо – Человек – Земля), а три рождают все вещи. «Дао» и «дэ» в концепции Лао-цзы неразрывно связаны: «Дао» рождает вещи, «дэ» возвращает-совершенствует их. В «Дао дэ цзин» рассматриваются высшее и низшее дэ. Последнее связывается с конфуцианской традицией культуру-творческих усилий и совершения добрых дел на основе «ли», церемониальных правил и предписаний; в противоположность этому «совершенномудрый», содержащий в себе высшее дэ, естественностью и гармоничностью подобен новорожденному. Совершенномудрый, как и дао, «существует недеянием», все порождая, ничего не забирает и ни над чем не властвует. Только де, основанная на Дао, обладает гармонизирующей силой: если отступление от Дао ведет к смуте и гибели, то при сохранении Дао Небо и Земля сливаются в гармонии, а народ и без приказов успокаивается, возвращаясь к простоте и естественности жизни. Совершенномудрый соотносит себя с вечным Дао вплоть до отождествления («кто служит Дао, тот тождествен Дао»), неся в своем сердце невозмутимость и сохраняя покой. В поздний период именно с этой частью учения «Дао дэ цзин» связаны даосские поиски практических средств достижения физического бессмертия.

- *Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично.*
- *Его никто не создал, но все происходит от него.*
- *Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете.*
- *Даже великое Небо следует Дао.*

• *Познать Дао, следовать ему, слиться с ним – в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию – через дэ, и если Дао все порождает, то дэ все вскармливает.*

• *Дао – таинственная первопричина вселенной, первоначальная энергия, всё же действует, т.к. он «дела свершающий», но действует он неявно (буквально в «Дао де цзин» сказано:*

**«Воздействие Дао на сущее смутно, неясно» и
«Речь Естества невнятна»).**

Он не бездействует, а действует, опираясь на Естество; не вынуждая, а создавая условия.¹

Три сокровища

В «Дао де цзин» (67) сказано: «Все говорят о том, что мое Дао велико и не уменьшается. Если бы оно уменьшалось, то после долгого времени оно стало бы маленьким. Оно не уменьшается потому, что является великим. Я имею три сокровища, которыми дорожу:

- первое – это **человеколюбие**,
- второе – **бережливость**,
- а третье состоит в том, что **я не смею быть впереди других**».

Я человеколюбив, потому могу быть храбрым.

Я бережлив, потому могу быть щедрым.

**Я не смею быть впереди других, поэтому могу быть умным
вождём.**

Дао Дэ Цзин. 67

Первое сокровище – **цы** («сострадание, доброта, любовь, человеколюбие»), а также термин **вэньянь** со значением «мать» (ассоциирующимся с любовью и заботой). В главах 18 и 19 Дао Дэ Цзина «ци» (родительская любовь) упоминается параллельно с «сяо» (сыновняя любовь, почитание родителей).

¹ Дао де цзин. URL:<http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3967010>

Даосизм

Второе сокровище – *цзянь* («самоограничение, умеренность, экономность, сдержанность, бережливость»), практика, восхваляемая в ряде мест Дао Дэ Цзина (например в главе 59).

Третье сокровище передаётся фразой из шести иероглифов: *бу-гань вэй тянься сянь* («не стремиться быть первым под небом»). Дальнейший текст разъясняет, что стремление быть первым заставляет отталкивать других. Некоторые исследователи трактуют эту добродетель как способ избежать преждевременной смерти: быть на переднем крае мира – значит, сделаться заметным и уязвимым для разрушительных сил; оставаться скромным и незаметным позволяет полностью созреть и вести плодотворную жизнь.

Три драгоценности даосизма – это Дао, цзин (канон) и ши (наставник).

Дэ

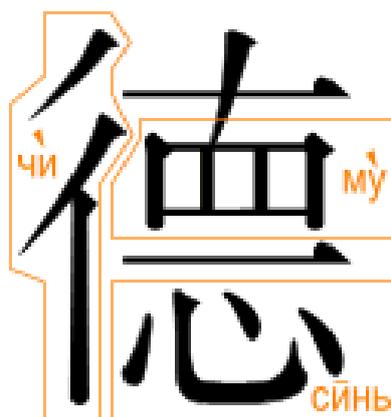
К Дао примыкает еще одна очень важная для китайской философии категория: дэ.

Структура знака «дэ». Иероглиф, допускает такое составное-расширенное прочтение, как «росток, вырастающий из глаза».

Его составные части:

- *чи* – «шагнуть левой ногой»;
- *му* – «глаз, смотреть»;
- *синь* – «сердце».

Если всё это собрать воедино, то получится что-то вроде «идти, глядя в сердце», или «идти, глядя сердцем», тем более, что шаг левой – тоже «от сердца» (она ближе к нему).

Структура знака «де»

Росток из глаза, возможно, символизирует потенции, скрытые в сердце и проявляемые с помощью зрения.

- «Дэ – отражение Дао во внутреннем мире человека».

Большой китайско-русский словарь

Переводят же его по-разному, но всё в пределах трех слов:

*Добродетель,
Нравственность,
Благодать.*

Дэ исходит из Дао. А Дао пребывает в Изначальной Глубине.

Дэ — это То, Что действует и движет. Оно — столь же таинственно и скрыто, как и Дао. Но Оно — тоже действительно существует!

Оно может обладать формой.

И Оно обладает силой. Сила его превосходит всё, что существует в мире.

Дэ можно увидеть. С древности и до наших дней не смолкает Голос Дэ, излагающий Волю Творца всего материального мира.

Где же могу я узреть лик Дэ? — Повсюду!

Дао Дэ Цзин. 21

Принципы у-вэй и бучжэн

У-вэй или «не-деяние», как традиционно принято переводить этот термин на русский, хотя, если исходить не из словесной формы, а из содержания, то скажется что-то вроде «не-влияния» или «не-воздействия», и **бучжэн** – «непротивление естественному ритму, ходу событий».

У-вэй – созерцательная пассивность. Согласно Лао-Цзы, «если кто-либо хочет овладеть миром и манипулирует им, того постигнет неудача. Ибо мир – это священный сосуд, которым нельзя манипулировать. Если же кто хочет изменить его, уничтожит его. Если кто хочет присвоить его, потеряет его». Во всех жизненных ситуациях человек затрачивает минимум усилий. Тот же принцип проиллюстрирован в притче о сосне и иве во время снегопада. Ветви сосны не гнутся и ломаются под давлением снежной шапки, в то время как пластичные и упругие ветви ивы прогибаются под весом, и снег соскальзывает на землю.

Дао есть постоянное у-вэй, но нет ничего ему неподвластного.

***

О Дао Великий,
о Разливанный!

<...>

Дела свершающий

и – неведомый. *Дао де цзин. 10*

Инь и Ян

Единая изначальная материя тайцзи порождает две противоположные субстанции – **ян** и **инь**, которые едины и неделимы, наилучшим образом характеризует Дао. Инь – женское начало, в китайском миропредставлении первично, является воплощением холода, темноты, Луны и Земли; ян – мужское начало, света, тепла, солнца и небес. Эти две противоположные силы образуют равновесие во вселенной и

поддерживают космос. Нарушение этого равновесия принесет ужасные бедствия, которые уничтожат весь человеческий род.

Женское начало в даосизме преобладает над мужским.

Согласованность и противостояние этих начал порождает пять стихий (первоэлементов) – *у син*: воду, огонь, дерево, металл и землю, из которых возникает все многообразие материального мира – «десять тысяч вещей» – *вань у*, включая человека. Пять стихий находятся в постоянном движении и гармонии, взаимном порождении (вода порождает дерево, дерево – огонь, огонь – землю, земля – металл, а металл – воду) и взаимном преодолении (вода тушит огонь, огонь плавит металл, металл разрушает дерево, дерево – землю, а земля засыпает воду).

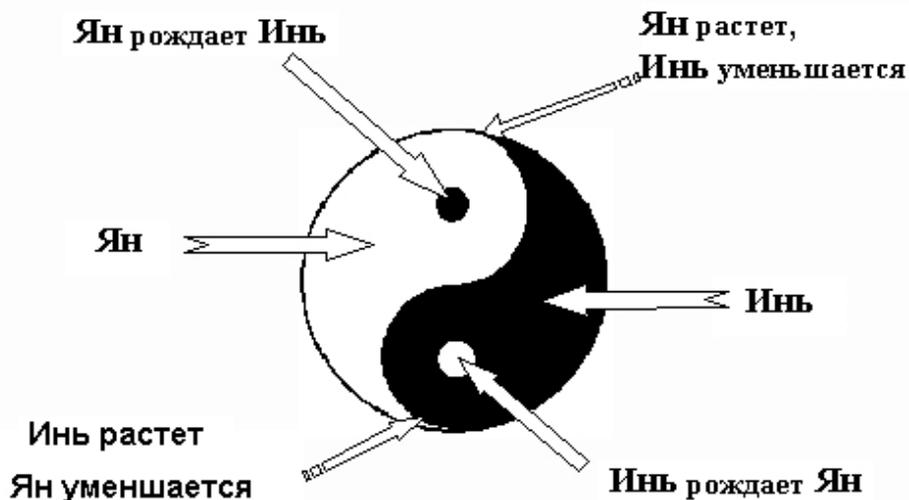
В ритуале гаданий на бараньей лопатке или черепашьем панцире, распространенном в Китае, Ян обозначалось цельной линией, а Инь — прерывистой. По их соотношению и определялся результат гадания.

Символом **Инь** является луна, это начало женское, слабое, мрачное, темное, существует только вместе с Ян

Ян —
Инь — — —

Ян – это солнце, начало мужское, сильное, яркое, светлое, существует только вместе с Инь.

Философия даосизма

1. Все в мире взаимосвязано, нет ни одной вещи, ни одного явления, которые не были бы взаимосвязаны с другими вещами и явлениями.

2. Материя, из которой состоит мир, едина; существует кругооборот материи в природе («все происходит из земли и уходит в землю»), то есть сегодняшний человек вчера был воплощен в виде иных форм, существующих во вселенной – камня, дерева, частей животных, и после смерти то, из чего состоял человек, станет «строительным материалом» иных форм жизни или явлений природы.

3. Мировой порядок, законы природы, ход истории незыблемы и не зависят от воли человека, следовательно, главный принцип жизни человека – покой и недеяние («у-вэй»).

4. Император священен, только он имеет духовный контакт с богами и высшими силами; через личность императора на Китай и все человечество сходит «Дэ» – животворящая сила и благодать; чем ближе человек к императору, тем больше «Дэ» перейдет от императора к нему.

5. Познать «Дао» и получить «Дэ» можно лишь при полном соблюдении законов даосизма, слиянии с «Дао» – Первоначалом, послушании императору и близости к нему; путь к счастью, познанию истины – освобождение от желаний и страстей; необходимо во всем уступать друг другу.

Цель человека

Жить по законам природы, слиться с Дао, путем полного недеяния («у-вэй»).

Главная его задача – жить согласно природе, идти по пути добродетели («дэ»). *«Единственная вещь, которой я боюсь, является деяние»*, – говорил Лао-цзы.

Истинное счастье в умеренности, спокойствии и близости к природе, для этого необходимо запретить всяческое просвещение

народа: «Надо сделать так, чтобы народ снова начал плести узелки и употреблять их вместо письма».

Все несчастья же людей проистекают из того, что они постоянно что-либо делают вопреки природе – строят города, возводят храмы, пишут книги и т.д. От всего этого нужно отказаться и вернуться к естественному началу.

**Следите за своими словами, они становятся действиями.
Следите за своими действиями, они становятся привычкой.
Следите за своими привычками, они становятся характером.
Следите за своим характером, он становится вашей судьбой
Где же могу я узреть лик Дэ? — Повсюду!**

Заповеди Дао

Заповеди Дао, созвучны собой буддийским, но все же в них присутствуют небольшие различия.

Добрые деяния предполагают:

- почитать родителей,
- соблюдать верность господину и наставнику,
- сострадать всем тварям, помогать страждущим даже во вред себе,
- освобождать на волю животных и птиц,
- возводить мосты,
- сажать деревья,
- строить жилища и колодцы у дорог,
- наставлять неразумных людей.

Существует несколько тысяч грехов, которых последователь Лао-Цзы должен избегать. Но главных из них – пять:

- не убивай,
- не бери чужого,
- не прелюбодействуй,
- не лги,
- не употребляй наркотических веществ (алкоголь, никотин, наркотики)

Позже помимо главных заповедей в даосизме был составлен катехизис, основной документ, содержащий положения вероучения, в котором выделено **212 правил**, по которым следовало жить последователям даосизма.

Среди них есть такие, как «предупреждай зло и возноси добро», «не льсти начальству в надежде на его милость». Все заповеди и советы этого списка ставят своей целью внушить верующему прописные истины и основные догматы веры.

Также истинный приверженец даосизма обязан знать **излишества, которые вредят** его жизненности. Всего их десять.

По мнению Чжуан-Цзы, чрезмерная ходьба вредит нервам; стояние вредит костям; сидение – крови; сон – кровообращению; радость – потенции; рассматривание предметов – духу; разговоры – духу; размышления – желудку; еда – сердцу, а сексуальные излишества – жизни в целом.

Кажутся странными, на первый взгляд, отдельные из этих пунктов, в частности, рассматривание предметов. В то же время, если подумать, то непременно начинаешь понимать, что чем дольше человек трогает воду в водоеме рукой и смотрит на нее, тем сложнее преодолеть себя и нырнуть в него, что излишний вес провоцирует сердечные заболевания. В каждом из суждений можно найти не только обыденный, но и скрытый смысл. И поэтому истинный, преданный идее даос никогда не станет пренебрегать этими правилами, и уж тем более подвергать их сомнению.

Космогония

Вселенная – единое целое, и человек не может быть изолирован в ней. Каждое существо или каждая вещь являются частью этого бесконечного потока, который непреодолимо течет и в котором уравниваются противоположные силы.

Вселенная является непрерывной системой эволюционных и иных изменений, частью которой являемся и мы.

Нет ничего стабильного и независимого. Иллюзорно и невозможно схематизировать мир, в котором все взаимопроникает в непрерывности.

О достижении бессмертия

Человек, его тело – это микрокосм, который является частным проявлением макрокосма, Вселенной. Как Вселенная активно существует в процессе жизни Неба и Земли, взаимопроникновения противоположностей инь и ян, мужского и женского, молодого и старого, у нее есть звезды, планеты и т.п., также и в человеке сосредоточены духи и сакральные начала, во взаимной обусловленности мужского и женского проявлений. Тот, кто стремится к бессмертию, должен прежде всего стараться создать для всех 36 тысяч духов-монад такие условия, чтобы они стали составной частью тела и не стремились покинуть его. Еще лучше – специальными средствами усилить их позиции, чтобы они стали доминирующим первоначалом тела, которое становится нематериальным, и человек становится бессмертным.

Даосы предлагают пути достижения бессмертия через ограничение в еде – путь, известный в индийской аскетической практике отшельников. Стремясь в бессмертные, следовало отказаться вначале от мяса и вина, потом вообще от любой грубой и пряной пищи (духи не выносят запаха крови и вообще никаких

Даосизм

резких запахов), затем от овощей и зерна, которые все же укрепляют материальное начало в организме. Постепенно увеличивая интервалы между едой, необходимо научиться поддерживать силы организма легкими фруктовыми суфле, пилюлями и микстурами из орехов, корицы, ревеня (на методиках составления элексира бессмертия и меню на основе растительных элементов основывается современная китайская фитотерапия). Особые снадобья составлялись по строгим правилам, поскольку их состав определялся чудодейственной силой компонентов. В идеальном представлении даосов необходимо научиться утолять голод с помощью собственной слюны.

Смерть и жизнь подобны возвращению и отправлению. Откуда мне знать, что, умерев в этом [случае], не родишься в другом [случае]? Ведь я знаю [только], что они [жизнь и смерть] не походят друг на друга. Откуда мне знать, не заблуждается ли тот, кто добивается жизни? Откуда мне также знать, не будет ли моя нынешняя смерть лучше, чем прошедшая жизнь?

Множество легенд создали и поведали миру даосские отшельники и знахари, удрученные судьбой своих предшественников, преданных казни императорами Цинь Ши-хуанди и У-ди, доказывая, что видимая смерть – это лишь путь слияния с макрокосмом и достижения бессмертия. В часто цитируемой легенде о Вэй Бо-яне, авторе одного из ханьских трактатов о поисках бессмертия, повествуется о том, что он изготовил волшебные пилюли и отправился с учениками и собакой в горы, чтобы обрести бессмертие. Сначала дали пилюлю собаке – она издохла; это не смутило Вэя – он принял пилюлю и упал бездыханным. Веря в то, что это лишь видимая смерть, за ним последовал один из учеников – с тем же результатом. Остальные вернулись домой, чтобы потом прийти за телами и похоронить их. Когда они ушли, принявшие пилюли воскресли и превратились в

бессмертных, а не поверившим своим спутникам оставили соответствующую записку.¹

В летописях скептически настроенных и рациональных конфуцианцев упоминается, что стремление императоров к бессмертию и увлечение даосскими снадобиями и чудодейственными эликсирами в IX в. привело к преждевременной смерти четверых императоров династии Тан. Хотя, возможно, в своих представлениях они достигли истинного бессмертия и слились с Дао.

Метод «девяти форм пищевого поста», девяти этапов единения с Дао.

1. Надо есть зерно и злаки и отказаться от мясной пищи (вегетарианство). При этом уделяется большое внимание и общечеловеческим добродетелям, так как лживые, недостойные люди напрасно ищут бессмертия. В первую очередь это пять запретов, а также десять добрых деяний: *почитать родителей, соблюдать верность господину и наставнику, сострадать всем тварям, помогать страждущим даже во вред себе, освободить на волю животных и птиц, возводить мосты, сажать деревья, строить жилища и колодцы у дорог, наставлять неразумных людей.*²

2. Питаться овощами и травами (сыроедение).

3. Соблюдать строгую дисциплину в объеме и времени приёма пищи. Следует не насыщаться до конца, существуют особые «голодные» дни.

4. «Питание семенем» – означает прием внутрь заговоренной воды, в которой мог быть растворён пепел от сожжённой бумаги с изображением магических иероглифов.

5. «Питание слюной»: слюна в даосизме считается одним из питательных соков организма, поэтому её следует «сберегать», т.е.

---

¹ Васильев Л.С. История религий Востока. URL: http://www.plam.ru/relig/istorija_religii_vostoka/index.php

² См.: Стулова Э.С. Даосская практика достижения бессмертия/Культура народов Востока. Из истории традиционной китайской идеологии. М.: Наука, 1984. С. 230-270.

не сплёвывать напрасно, а как можно чаще сглатывать. Разработаны даже специальные упражнения и массаж горла для усиления слюноотделения.

6. «Питание светом» или «сиянием». Поглощение света солнца, луны и звезд, что должно было напитать организм человека тем же могуществом и нетленностью, которыми обладают эти светила.

7. «Питание Ци». Овладенье различными дыхательными упражнениями и приёмами углублённой медитации.

8. Питание «изначальным Ци», т.е. энергией, из которой формируются три первоначала Мира. Адепт как бы подходит к изначальному состоянию Мира, приобщается к «великой изначальной Пустоте».

9. «Зародышевое питание» или «эмбриональное дыхание». По традиционным даосским понятиям, зародыш в утробе ничем не питается – но растёт и развивается, не дышит – но живёт. Таким образом, «зародышевое питание» фактически означает отказ от пищи и дыхания. Даос «восполняется от Дао», не прилагая к этому никаких усилий.

Физические и дыхательные упражнения

Не менее важным для достижения бессмертия были физические и дыхательные упражнения, сюда включаются пластичные, естественные для мышц, движения и позы (полет птицы, плывущий дракон, позы лягушки, аиста, черепахи, тигра) до наставлений по интимному общению.

В предписания этих упражнений входило постукивание зубами, растирание висков, взъерошивание волос, а также умение владеть своим дыханием, задерживать его, превращать его в едва заметное – «утробное». Прослеживается явное влияние системы и методик йогов, в частности, физической и дыхательной гимнастики.

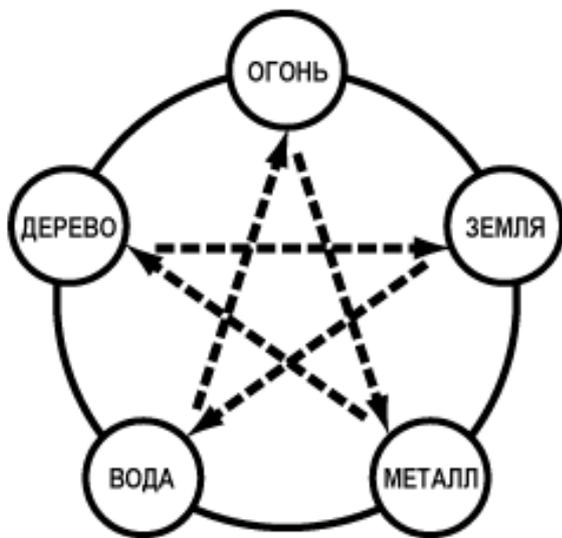
Несмотря на некоторое внешнее влияние, даосизм остается китайским учением. Это ярче всего проявляется в значимости, которую даосская теория достижения бессмертия придавала нравственным аспектам. Традиционные для китайских представлений о доб-

родетельных поступках, высоких моральных качествах. На пути к бессмертию человеку предписывается совершить не менее 1200 добродетельных деяний, тогда как даже один безнравственный поступок уничтожает достигнутое, и нужно начинать все сначала.

«Жизнь человека между небом и землей похожа на (стреми- тельный) прыжок белого коня через скальную расщелину: мгнове- ние – и она уже промелькнула и исчезла. [...] Одно изменение – и начинается жизнь, еще одно изменение – и начинается смерть» (Чжуан цзы)¹ Путь к бессмертию, а следовательно, слиянию дема- териализованного организма с великим Дао – это сложный процесс, на который уходит вся жизнь, доступен лишь немногим избранным.

Теория пяти элементов

«Дао рождает одно, одно рож- дает два, два рождает три, а три – все существа. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и обра- зуют гармонию (Дао де дзин, 42).

Представления о гармонии Вселенной нашли свое воплощение в созданной древними даосами тео- рии пяти элементов, по представле- ниям которой жизненная энергия *ци* (понятие противоположное *ли*) в ее бесконечных проявлениях рож- дается и умирает благодаря взаимодействию пяти элементов: огня, земли, металла, воды и дерева. Для даосов воздух, в отличие от ин- дийской и западных философий, включен в понятие огня, поскольку без воздуха огонь гореть не может.

Традиционно понятие «ци» имеет три смысловых уровня – космологический (ци как универсальная субстанция вселенной), ан- тропологический (ци как наполнитель человеческого тела, связан-

¹ Чжуан цзы // Древнекитайская философия. Собр. текстов: в 2-х тт. М., 1972. Т. 1. С.281.

ный с кровообращением) и психологический (ци как психический центр или «сердце» – синь, находящийся под влиянием воли и регулирующий чувство).¹

Активность пяти элементов выражается в двух взаимосвязанных и взаимоисключающих процессах:

«цикле порождения», где каждый из элементов порождает, или вырабатывает следующий элемент: дерево порождает огонь, огонь – землю, земля – металл, металл – воду, а вода – дерево, таким образом естественно возобновляются процессы жизни;

«цикле разрушения», каждый из элементов разрушает, или вбирает, следующий за ним элемент. Так, вода разрушает металл, металл – дерево, дерево поглощает воду, вода – огонь, огонь разрушает металл, и цикл возвращается к началу.

В человеческом теле, микрокосме Вселенной, внутренняя и внешняя согласованность душевного и физического начал поддерживается активностью пяти элементов. Во взаимодействии пяти элементов жизненная энергия циркулирует в организме. В представлениях даосов каждый из внутренних органов человека соединен с одним из пяти элементов.

Элементы и их соотношение частям организма человека:

Огонь	Металл	Вода	Земля	Дерево
сердце	легкие	почки	селезенка -	печень
тонкие кишки	толстые	мочевой пу-	поджелудоч-	желчный пу-
Тройной на-	кишки	зырь	ная железа	зырь
греватель	кожа	кости	желудок	нервы
(эндокринные			мышцы	
железы)				
Хозяин сердца				
(кровеносные				
сосуды)				

¹ Кобзев А.И. Ци-пневма // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. Т. 1. Философия / ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. М.: Вост. лит., 2006.

В «цикле порождения» каждый из органов соединяется с соответствующим ему элементом, что приводит к следующему результату: сердце (огонь) сохраняет селезенку и поджелудочную железу (земля), селезенка и поджелудочная железа (земля) сохраняют легкие (металл), легкие (металл) сохраняют почки (вода), почки (вода) сохраняют печень (дерево), а печень (дерево) сохраняет сердце (огонь). Внутренние органы тоже взаимосвязаны в этом цикле: тонкие кишки (огонь) поддерживают желудок (земля), желудок (земля) – толстые кишки (металл), толстые кишки (металл) – мочевой пузырь (вода), а мочевой пузырь (вода) – желчный пузырь (дерево).

В «цикле разрушения», в котором каждый из элементов разрушает или вбирает следующий за ним элемент. В случае если в какой-либо из частей тела нарушается равновесие, он не только не может больше поддерживать орган, следующий за ним на меридианном пути, но и оказывает негативное воздействие на этот орган или провоцирует отрицательное воздействие другого органа на себя самого. Когда нарушается равновесие энергии в сердце (огонь), сердце (огонь) отрицательно влияют на легкие (металл); легкие (металл) – на печень (дерево); печень (дерево) – на селезенку, поджелудочную железу (земля); селезенка, поджелудочная железа (земля) – на почки (вода); а почки (вода) на сердце (огонь). Этот же процесс идет и во внутренних органах: нарушение равновесия энергии в тонких кишках (огонь) приводит к отрицательному влиянию на толстые кишки (металл): толстые кишки (металл) – на желчный пузырь (дерево); желчный пузырь (дерево) – на желудок (земля); желудок (земля) – на мочевой пузырь (вода); а мочевой пузырь (вода) пагубно воздействует на тонкие кишки (огонь).

Тезисы «то, что наверху, ничем не отличается оттого, что внизу» и «микрокосм – зеркало макрокосма» стали мотивированным объяснением взаимосвязанного соотношения между особенностями человеческого организма и пятью элементами, что позволило им впоследствии говорить об обмене энергией между органами и внутренностями как об установленном факте, поскольку они доказали,

что это взаимодействие основывается на той же самой логике, которая дает возможность инстинктивно воспринимать взаимодействие пяти элементов как неоспоримо существующее явление.

Ритуалы и праздники

Основные формы ритуальной практики даосов: просьбы, посты, молебны, праздничные службы и церемонии получения священного сана.

Для ритуальных действий и служб священнослужителей по просьбе отдельных лиц (в православии требы) при обращении к святым и бессмертным составляются прошения **цзиньбяо** («Передача прошения») и **фа фу** («Отправление прошения посредством амулета»), в которых обращаются с надеждой на благоденствие и благополучие, а также на проведение служб проводов и поминовения умерших. Религиозные обряды, входящие в состав таких просьб, делятся на янские – «чистые» (цин) и иньские – «темные» (ю), тесно связанные с местными народными традициями.

Краснолицый, трехглазый Вань Лин-гуань, страж дворца небесного владыки Юйди (Нефритового императора, верховного божества), охранитель дверей даосских храмов.

Божество огня из управы Хо-бу (управа огня), покровитель Ин-хо-син (Марса), сын духа огня Чи-цзин-цзы. Ведает законами и вопросами культуры. Предотвращает несчастья и продлевает жизнь.

Би гань символ стойкости и преданности убеждениям.

Текст прошения составляется на желтой ритуальной бумаге в строгой форме, свертывается в свиток и помещается в короб с надписью о направлении его в Небесный дворец маршала Вэнь Юаня (дух, почитаемый как воплощение первого циклического знака из двенадцатилетнего цикла по лунному календарю, один из ближайших помощников Тайшань-цзюня – управителя судеб, бога горы Тайшань) через бессмертных генералов, которых призывают к алтарю при помощи амулетов и заклинаний. Сожжение короба со свитком символизирует вознесение просьбы на Небо. Сама же «передача послания» святому или бессмертному осуществляется священнослужителем посредством сложного психотехнического процесса.

Даосский храм Хо-шэнь на Хоухай

Чжай (даосские посты) имеют очистительное значение, один из надежных путей обретения счастья, долголетия и самого бессмертия, проводятся во время праздников и памятных дней, в дни поминовения умерших родителей и предков, во время паломничества, перед серьезными жизненными решениями и т. д. В продолжение всего поста необходимо совершать как можно больше благих поступков и пожертвований.

Гункэ (даосские службы) проводятся дважды в день – цзаотань гункэ утром и ваньтань гункэ вечером, **Гаогуном** (Высокопочтенным), который является связующим началом с сакральными сферами. Утренний молебен воплощает идею рождения всего сущего и ведет к обретению покоя и порядка в сердцах мо-

лящихся и окружающем их мире. Вечерний молебен посвящен ушедшим в мир иной – спасению их душ и выражению благодарности предкам.

Даосские праздники включают в традицию общEDAосские торжества, которые имеют значение для даосов всех направлений и ветвей, праздники, присущие только определенной даосской школе или ветви, а также местные праздники, связанные с культурами и традициями конкретных территорий.

Даосский Храм. Филиппины-Себу

Саньюань (Три начала) или саньгуань (три чиновника). Согласно мифу, Лао Цзы в явлении в 145 г. поведал Чжан Даолину учение, содержащее постулат о том, что вселенная зиждется на **саньци** (трех пневмах) – сюань (сокровенной), юань (изначальной) и ши (первоначальной), которые порождают Небо, Воду и Землю и управляются тремя небесными чиновниками. Это событие нашло свое воплощение в праздниках:

а) Высшего начала – Неба (Небесного чиновника), который приходится на 15-й день 1-го лунного месяца, он известен в народе как Праздник фонарей, завершающий многодневные торжества встречи нового года (Праздника весны),

б) Второго начала – Земли (чиновника Земли) – отмечается в 15-й день 7-го лунного месяца;

в) Третьего начала – Воды (чиновника Воды) – в 15-й день 10-го лунного месяца.

Саньцин (Три чистейших) – Небесные достопочтенные, персонафицированные образы трех чистейших сфер – **юйцин** (нефритовой), тайцин (великой) и шанцин (высшей). В даосской космогра-

фии, определяющей 36 небесных уровней, им соответствуют Небо Цинвэйтянь (Цинвэй), Да читянь (Небо Дачи) и Юйюйтянь (Небо Юйюй), следующие непосредственно за наивысшим уровнем – Да лотянь (Небом великих ло). В нэйдань (внутренней алхимии) тела человека три чистейших сообразуются с тремя даньтянь (полями), локализованными, соответственно, внизу живота, в области солнечного сплетения и в голове.

Тянь-гуань (Небесный чиновник) дарует счастье.

Ди-гуань (Чиновник земли) отпускает грехи.

Шуй-гуань (Чиновник воды) отвращает беду.

С культом трех чистейших связаны общедоосские торжества, отмечающие рождение:

а) **Юаньши тяньцзунь** (Изначального Небесного достопочтенного) – празднуется в день зимнего солнцестояния;

б) **Даодэ тяньцзунь** (Небесного достопочтенного Дао и Дэ) – 15-й день 2-го лунного месяца;

в) **Линбао тяньцзунь** (Небесного достопочтенного Духовной драгоценности) – отмечается в день летнего солнцестояния.

3. **У ла** (Торжества Пяти Ла, посвящены сложному энергетическому (пневмальному) состоянию единой Вселенной:

а) Тянь ла (Ла Неба) – в 1-й день 1-го лунного месяца;

б) Ди ла (Ла Земли) – в 5-й день 5-го лунного месяца;

в) Дао дэ ла (Ла Дао и Дэ) – в 7-й день 7-го лунного месяца;

г) Минсу ла (Ла народа) – в 1-й день 10-го лунного месяца;

Даосизм

д) Ванхоу ла (Ла правителя) – в 8-й день 12-го лунного месяца.

Юйхуан (Нефритовый император) – верховный владыка, глава бессмертных, почитаемый как правитель Неба и Земли, Трех пределов и Десяти сторон света. Встреча Нефритового императора (цзецзя), сходящего с небес для инспекции всей Поднебесной, вознаграждая достойных и взыскивая с нерадивых, происходит в ночь с 24-го на 25-е число 12-го лунного месяца. На службу собираются не только жители Поднебесной, но и обитатели Неба – бессмертные.

Си ванму (Рождество Матушки – правительницы Запада) – 3-й день 3-го лунного месяца. В настоящее время под влиянием народных верований этот образ зачастую ассоциируется с женскими божествами-охранителями.

События даосского календаря создают единое культурно-культовое пространство, соединяющее большинство населения независимо от конфессиональной принадлежности.

Дао дэ цзин («Книга пути и благодати»)

Дао дэ цзин («Книга пути и благодати») – основополагающий источник даосского учения и один из выдающихся памятников китайской мысли, оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира. Основная идея этого произведения – понятие Дао – трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие».

О появлении этой книги существует много легенд. Лао-цзы решил совершить путешествие на черном быке через горный проход Ханьгу в западной части нынешней провинции Хэнань. Однажды его слуга Сюй-цзы отказался сопровождать философа

дальше, требуя уплаты жалованья - по сто монет в день за все время службы. Поскольку они путешествовали уже двести лет, слуге причиталась огромная сумма. У Лао-цзы, понятно, денег не оказалось; тогда слуга пожаловался на него смотрителю заставы. Философ объяснил, что нанял слугу с условием, что уплатит ему чистым золотом лишь после прибытия в страну Аньси. А столь долго Сюй-цзы служит потому, что, желая предохранить слугу от разрушительного действия времени, философ дал ему талисман бессмертия.

После объяснения со смотрителем заставы Лао-цзы позвал слугу к себе и, выразив недовольство его поведением, приказал ему поклонить голову. Тут-то изо рта слуги выпал на землю талисман с написанными на нем киноварью словами. Как только это случилось, слуга упал бездыханным и превратился в скелет – законы природы, приостановленные на двести лет, немедленно вступили в свои права.

Пораженный увиденным, смотритель заставы стал умолять Лао-цзы вернуть жизнь слуге, обещая расплатиться с ним своими деньгами. Философ сжалился, взял талисман и бросил его на скелет слуги – кости тотчас же соединились, обросли плотью, и через минуту слуга встал, не подозревая, что с ним происходило.

Расставаясь со смотрителем заставы, Лао-цзы оставил краткое изложение своего учения – до той поры никому не известную книгу «Дао дэ цзинь», а сам на своем черном быке продолжил путь на запад.

«Дао дэ цзин» - небольшой трактат в двух частях - содержит основную суть философского учения Лао-цзы. Если судить по языку и стилю, этот трактат был создан примерно в IV-III вв. до н.э.

И Цзин («Книга перемен»)

Древние летописи сообщают, что текст «И Цзин» («Книги перемен») имел законченные формы и активно использовался в практике уже в VIII – VII веках до н.э. Китайскому правителю Фу Си (правил с 2852 до 2737 года до н.э.) конфуцианская традиция приписывает изобретение так называемых БА ГУА – восьми

гадательных триграмм, впоследствии развитых в гексаграммы – символы, состоящие из двух БА ГУА, двух триграмм, то есть – из шести сплошных и прерванных посередине черт.

Триграмма. Символ энергии вселенной, состоящий из трех линий. Они олицетворяют комбинацию энергий Инь (прерывистая линия) и Ян (сплошная линия). Восемь возможных конфигураций соответствуют восьми основным энергиям Багуа.

Это сложная гадательная система, охватывающая и отражающая, в соответствии с теорией «Книги Перемен», весь мировой процесс, всё чередование ситуаций, происходящее от взаимодействия и борьбы сил света и тьмы, напряжения и податливости, добра и зла, ситуаций, в которых оказывается и действует человек. Принято считать, что нижняя триграмма относится к *внутренней жизни*, к наступающему и создаемому, а верхняя – к *внешнему миру*, к разрушающемуся и отступающему. Также с древних времен существует взгляд на гексаграммы как на комбинацию из трех пар черт, каждая из которых символизирует космическую активность: неба наверху, человека в середине, земли внизу. В представлениях древних китайцев, лежащих в основе ментальности, человек – равноправный с землей и небом участник жизненных процессов, независимая активная сила, способная влиять на ход событий в окружающем мире, на обстоятельства, на судьбу, в отличие от известных способов гадания, где человеку отводится пассивная роль.

В названии этого классического текста заложена основополагающая для китайского миропредставления идея изменчивости и пластичности мира. «И цзин» не дает конкретно-бытовых комментариев и ответов на поставленные вопросы, а являет собой философское рассуждение о бытии, со ссылкой на морально-этические и философские принципы, носит воспитательный характер, конструк-

тивизирует сознание, направляя на самостоятельный анализ происходящих событий в жизненных ситуациях.

В дописьменные древние времена из наблюдения людьми за сменой света и тьмы в мире, окружающем человека, ходом жизненного цикла сформировалась мысль о сопричастности с процессами бытия. На этом основании возникла теория гадания о жизнедеятельности человека: идет ли эта активность вразрез с ходом мирового свершения или она гармонически включается в мир, т.е. несет ли она несчастье или счастье, как это называется в специальной терминологии «Книги перемен». Известная сегодня система «Книги» сложилась в основном при Чжоуской династии и, в отличие от мантических (гадательных) систем более ранних времен, она называется «Чжоуской книгой перемен».

Тестовые вопросы для самоконтроля по теме «Даосизм»

1. Какую сторону китайской религиозно–культурной системы развивает даосизм?
  - а) политическую
  - б) ритуальную
  - в) мистическую
  - г) жизненную
2. Что обеспечивали и поддерживали в мире два начала: инь и ян?
  - а) гармоническое равновесие
  - б) землю и воздух
  - в) добро и зло
3. При помощи чего можно добиться слияния души с мировым порядком в даосизме?
  - а) де
  - б) цзи
  - в) цзю
  - г) юй

4. Какова основная цель последователей даосизма?
- а) достижение долголетия с помощью ряда методов (диета, физические упражнения и т.д.)
  - б) хорошее поведение
  - в) соблюдение всех правил даосизма
5. Как называется женское начало в книге «Дао Де Цзин»?
- а) инь
  - б) ян
  - в) жень
  - г) у вэй
6. Отказ от нарушения собственной природы и природы всего сущего, отказ от не соответствующей с природой, основанной исключительно на эгоистическом интересе субъективной целеполагающей деятельности и вообще снятие всякой изолирующей субъективности во имя включенности в единый поток бытия, недеяние:
- а) инь
  - б) у вэй
  - в) шунь у
  - г) ши
7. Что такое Дао?
- а) путь
  - б) солнце
  - в) луна
  - г) земля
8. Основатель даосизма:
- а) Кун-цзы
  - б) Лао-цзы
  - в) Пророк Мухаммед
  - г) Сиддхартха Гаутама
9. В какой религии мира женское начало преобладает над мужским?
- а) ислам
  - б) иудаизм
  - в) даосизм
  - г) конфуцианство

10. Какая религия рассматривает свободу как растворение в природе и единство с природой понимает как мировой Абсолют?

- а) синтоизм
- б) буддизм
- в) даосизм
- г) конфуцианство

11. К ведущим даосским концепциям относится принцип у вэй:

- а) недеяние
- б) самоестественность
- в) добродетель
- г) карма

12. Для чего используется система триграмм даосами?

- а) в качестве календаря
- б) для определения времени
- в) для гадания

13. Согласно какой религии политика состоит в том, чтобы погрузиться в состояние недеяния?

- а) ислам
- б) иудаизм
- в) даосизм
- г) конфуцианство

14. Что в переводе означает «Дао»?

- а) святой
- б) душа
- в) путь
- г) небо

15. Универсальный принцип в даосизме, связывающий человека со всей вселенной и позволяющий ему обнаружить целую вселенную в себе:

- а) карма
- б) у вэй
- в) Дао
- г) благодать

Даосизм

16. В древней религии Китая Шан–ди – это:
- а) Вестник
  - б) Колесо
  - в) Цветок
  - г) Великий владыка
17. В каком произведении изложены основные принципы даосизма?
- а) Махабхарата
  - б) Лунь-юй
  - в) Дао Дэ цзин
18. Как называется присущая Дао благая сила, «добродетель», посредством которой оно проявляет себя в мире, причем конечные формы этого проявления (субъекты) рассматриваются как воплощение или оформление Дао?
- а) де
  - б) ци
  - в) у вэй
19. Как называется мужское начало в книге «Дао Де Цзин»?
- а) инь
  - б) ян
  - в) синь
  - г) чжи
20. В какой период даосизм складывается как религиозно-культурная система?
- а) 4-3 в до. н.э.
  - б) 2-1 в до. н.э.
  - в) 3-4 в н.э.
  - г) 5в н.э.
21. Принцип в даосской концепции самоестественности, спонтанности:
- а) цзы жань
  - б) у вэй
  - в) Дао
  - г) де

22. Ведущий даосский принцип цзы жань (самоестественность, спонтанность). Что дословно означает «цзы»?

- а) то, что само по себе
- б) таково, каково оно есть
- в) добродетель
- г) следовать вещам

23. Ведущий даосский принцип цзы жань (самоестественность, спонтанность). Что дословно означает «жань»?

- а) то, что само по себе
- б) таково, каково оно есть
- в) добродетель
- г) следовать вещам

24. Мудрец не должен, исходя из собственных субъективно ограниченных желаний и пристрастий, противодействовать природе окружающих его вещей и явлений. Верно ли это высказывание?

- а) да
- б) нет

25. Мудрец должен «следовать вещам»:

- а) цзы жань
- б) чжень
- в) шунь у
- г) ци

26. Мудрец может, используя свое постижение природы той или иной вещи, поставить ее себе на службу, как бы «### в нужном направлении». Вставьте пропущенное:

- а) плыть против течения
- б) плыть по течению
- в) не заходить в воду

27. Под каким термином понимается исходная первосубстанция, из которой как бы «состоит» все сущее. Сгущаясь и огрубляясь, оно становится веществом, утончаясь духом:

- а) де
- б) ян
- в) инь
- г) ци

Даосизм

28. Что в промежуточном состоянии представляет собой жизненную энергию и силу, растворенную в природе и поглощаемую человеком при дыхании?

- а) де
- б) ян
- в) инь
- г) ци

29. Эта жизненная сила циркулирует и по особым каналам (цзин) в человеческом теле. Ее накопление и правильная циркуляция в теле – одна из важнейших задач даосских дыхательных и гимнастических упражнений, лежащих в основе различных систем ци гун:

- а) де
- б) ян
- в) инь
- г) ци

30. Какие два важнейших космологических состояния являются составными частями единого ци?

- а) солнце и луна
- б) инь и ян
- в) Дао и де
- г) жизнь и смерть

31. Женское, покой, холодное, темное, мягкое, с одной стороны, и мужское, движение, горячее, светлое, твердое – с другой. Эти два состояния находятся в абсолютной гармонии и взаимопереходе:

- а) солнце и луна
- б) инь и ян
- в) Дао и де
- г) жизнь и смерть

32. Мужское, движение, горячее, светлое, твердое, крепкое, активное, явное. Одно из двух состояний, находящихся в абсолютной гармонии и взаимопереходе:

- а) инь
- б) ян
- в) де
- г) ци

33. Мудрец в даосизме может, используя свое постижение природы той и иной вещи, поставить ее себе на службу, как бы «### в нужном направлении». Вставьте пропущенное.

- а) плыть против течения
- б) плыть по течению
- в) не заходить в воду

34. В каком понятии («Великий Предел») была закреплена в даосизме идея гармонии инь и ян, этих взаимодополняющих и коренящихся друг в друге противоположностей?

- а) у вэй
- б) тай цзи
- в) цзин

35. В какой религии основной целью и центральной концепцией является достижение бессмертия (сянь сюэ)?

- а) конфуцианство
- б) христианство
- в) даосизм
- г) буддизм

36. Однажды философу Чжуану Чжоу приснилось, что он – ###. Он наслаждался от души и не признавал, что он – Чжоу. Но вдруг проснулся, удивился, что он – Чжоу, и не мог понять: снилось ли Чжоу, что он – ###, или ### снится, что она – Чжоу. Это и называют превращением вещей. Кто приснился Чжуану Чжоу?

- а) радость
- б) птица
- в) бабочка
- г) книга

37. Какая религия рассматривает человека в качестве целостного психофизического комплекса и предполагает два аспекта религиозной практики: совершенствование тела (гимнастические и дыхательные упражнения) и совершенствование духа (созерцание, медитация)?

- а) конфуцианство
- б) христианство
- в) даосизм
- г) буддизм

ДАО ДЭ ЦЗИН

Перевод с китайского Ян Хин Шуна

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем – мать всех вещей. Поэтому, кто свободен от страстей, видит его [Дао чудесную тайну], а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Оба они одного и того же происхождения, но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. От одного глубочайшего к другому дверь ко всему чудесному.

2.

Когда все люди узнают, что красивое является красивым, появляется и безобразное. Когда [все] узнают, что добро является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно оформляются, высокое и низкое друг к другу склоняются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом. Поэтому мудрый человек предпочитает недеяние и осуществляет учение безмолвно. Тогда все вещи приходят в движение, и они не приостанавливают [своего движения]. Он создает и не обладает [тем, что создано], делает и не пользуется [тем, что сделано], завершает дела и не гордится. Поскольку не гордится, [все существа его] не покидают.

3.

Если не уважать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить драгоценных предметов, то не будет воров среди народа. Если не видеть желаемого предмета, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому управление мудрого человека делает их сердца

пустыми, а желудки – полными. Оно ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знание не смели бы действовать. Осуществление недеяния [мудрецом] всегда приносит спокойствие.

4.

Дао – пусто, но, действуя, оно кажется неисчерпаемым. О, глубочайшее! Оно кажется праотцом всех вещей. Если притупить его пронизательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться явно существующим. Я не знаю, чье оно порождение. Оно предшествует предку явлений.

5.

Небо и земля не обладают гуманностью, и они относятся ко всем существам как к траве и животным. Мудрый человек не обладает гуманностью и не нарушает естественную жизнь народа. Пространство между небом и землей подобно кузнечному меху и флейте: [то и другое] изнутри пусто и прямо. Чем [в нем] сильнее движение, тем больше результатов. Тот, кто много говорит, часто терпит неудачу. Поэтому лучше соблюдать середину [меру].

6.

Пустота [Дао] – бессмертна, и [я] называю ее глубочайшим началом. Вход в глубочайшее начало зову корнем неба и земли. [Оно] бесконечно как существование и действует без усилия.

7.

Небо и земля – долговечны. Небо и земля долговечны потому, что они существуют не для себя. Вот почему они могут быть долговечны. Поэтому мудрый человек ставит себя позади других, благодаря чему он оказывается впереди людей. Он пренебрегает своей жизнью, и тем самым его жизнь сохраняется. Это происходит оттого, что мудрец пренебрегает личными [интересами], и тем самым его личные [интересы] осуществляются.

8.

Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется. Она находится там, где люди не желали бы быть. Поэтому она похожа на Дао. Жизнь должна следовать [законам] земли; сердце должно следовать [законам] внутренних побуждений; благотворительность должна соответствовать гуманности; слово должно соответствовать истине; управление [страной] должно соответствовать спокойствию; дело должно соответствовать возможностям; действие должно соответствовать времени. И если не бороться, то не будет ропота [среди народа].

9.

Кто наполняет [сосуд] через край и оттачивает лезвие слишком остро, тот не может их долго сохранить. Если зал наполнен золотом и яшмой, то никто не в силах его охранять. Если богатые и знатные горды, то этим они сами на себя навлекают несчастье. Если дело завершено, человек [должен] устраниваться. В этом закон естественного Дао.

10.

Для сохранения спокойствия души [человек] должен соблюдать единство. Тогда [в нем] не будут пробуждаться желания. Если сделать дух мягким, человек станет подобен новорожденному. Если его созерцание становится чистым, тогда не будет заблуждений. Любовь к народу и управление страной осуществляются без умствования. Врата мира открываются и закрываются при соблюдении спокойствия. Знание этой истины делает возможным надеяние. Рождать [существа] и воспитывать [их], создавать и не обладать [тем, что создано], творить и не воспользоваться [тем, что сделано], будучи старшим среди других, не считать себя властелином – все это называется глубочайшим Дэ.

11.

Тридцать спиц соединяются в одной ступице [образуя колесо], а употребление колеса зависит от пустоты между ними [спицами]. Из глины делают сосуды, а употребление сосудов зависит от пусто-

ты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, а пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот что значит полезность бытия и пригодность небытия.

12.

Пять цветов притупляют зрение. Пять звуков притупляют слух. Пять вкусовых ощущений притупляют вкус. Быстрая езда и охота волнуют сердце. Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. Поэтому усилия мудрого человека направлены к тому, чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи. Он отказывается от последних и ограничивается первым.

13.

Слава и позор подобны страху. Знатность подобна великому несчастью в жизни. Что значит слава и позор подобны страху? Это значит, что нижестоящие люди приобретают славу со страхом и теряют ее также со страхом. Что значит знатность подобна великому несчастью в жизни? Это значит, что я имею великое несчастье, потому что я [дорожу] самим собой. Когда я не буду дорожить самим собой, тогда у меня не будет и несчастья. Поэтому знатный, самоотверженно служа людям, может жить среди них. Гуманный, самоотверженно служа людям, может находиться среди них.

14.

Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим. Эти три [качества Дао] необъяснимы. Поэтому они сливаются воедино. Его верх не освещен, его низ не затемнен. Оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова возвращается к небытию. И вот называют его формой без форм, образом без существа. Поэтому называют его неясным и туманным. Встречаюсь с ним и не вижу лица его, следую за ним и не вижу спины его. Держась древнего Дао и

овладевая теперешним бытием, можно познать древнее начало. Это называется нитью Дао.

15.

В древности тот, кто был способен к просвещению, знал мельчайшие [вещи] и глубокую [тайну]. [Но они были] скрытными, поэтому их нельзя было узнать. Поскольку нельзя было их узнать, произвольно даю [им] образ: они были робкими, как будто переходили зимой поток; они были нерешительными, как будто боялись своих соседей; они были важными, как гости; они были осторожными, как будто переходили по тающему льду; они были просты, подобно необделанному дереву; они были необъятными, подобно долине; они были непроницаемыми, подобно мутной воде. Это были те, которые, соблюдая спокойствие, умели грязное сделать чистым. Это были те, которые своим умением сделать долговечное движение спокойным, содействовали жизни. Они соблюдали Дао и не желали многого. Не желая многого, они ограничивались тем что существует, и не создали нового.

16.

Доведу пустоту [своего сердца] до конца – сохраню полный покой, и тогда все вещи сами будут расти, а я буду ждать их возвращения. Все вещи расцветают и возвращаются к своему началу. Возвращение к началу называется покоем, а покой называется возвращением к жизни. Возвращение к жизни называется постоянством. Знание постоянства называется просвещением, а незнание постоянства совершает зло. Знающий постоянство становится мудрым, мудрый становится справедливым, а кто справедлив - становится государем. Государь следует небу, небо следует Дао, а Дао вечно. До конца жизни [у такого государя] не будет опасности.

17.

Простые люди знали, что они имели великих людей. Они их любили и и возвышали. Затем они их боялись и презирали. Поэтому, кто не заслуживает доверия, тот не пользуется доверием [у лю-

дей]. Кто вдумчив и сдержан в словах, тот приобретает заслуги и совершает дела, и народ говорит, что он следует естественности.

18.

Когда устранили великое Дао, появилась «гуманность» и «справедливость». Когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников в раздоре, тогда появляется «сыновняя почтительность» и «отцовская любовь». Когда в государстве царит беспорядок, тогда появляются «верные слуги»

19.

Когда будут устранены мудрствование и ученость, тогда народ будет счастливее во сто крат; когда будут устранены «гуманность» и «справедливость», тогда народ возвратится к сыновней почтительности и отцовской любви; когда будут уничтожены хитрость и нажива, тогда исчезнут воры и разбойники. Все эти три вещи [происходят] от недостатка знаний. Поэтому нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, уменьшать личные [желания] и освободиться от страстей.

20.

Когда будет уничтожена «ученость», тогда не будет и печали. Как ничтожна разница между обещанием и лестью, и как велика разница между добром и злом! Надо избегать того, чего люди боятся. О! Как хаотичен [мир], где все еще не установлен порядок. Все люди радостны, как будто присутствуют на торжественном угощении или празднуют наступление весны. Только я один спокоен и не выставляю себя на свет. Я подобен ребенку, который не явился в мир. О! Я несусь! Кажется нет места, где мог бы я остановиться. Все люди полны желаний, только я один подобен тому, кто отказался от всего. Я сердце глупого человека. О, как оно пусто! Все люди полны света, только я один подобен тому, кто погружен во мрак. Все люди пытливы, только я один равнодушен. Я подобен тому, кто несется в морском просторе и не знает, где ему остановиться. Все люди проявляют свою способность и только я один похож на глупо-

го и низкого. Только я один отличаюсь от других тем, что ценю источник питания.

21.

Образы великого Дэ подчиняются только Дао. Дао – вещь неясная и туманная. О, туманное! О, неясное! В нем заключены образы. О, неясное! О, туманное! В нем заключены вещи. О, бездонное! О, туманное! В нем заключены семена. Его семена совершенно достоверны, и в нем заключена истина. С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Оно существует для обозначения начала всех вещей. Почему я знаю начало всех вещей? Только благодаря ему.

22.

Неполное – становится полным; кривое – становится прямым; пустое – становится наполненным; ветхое – сменяется новым; то, что мало – становится многим. Многое вызывает заблуждение. Поэтому мудрый человек сохраняет единство и становится примером для всех. Он не выставляет себя на свет, поэтому блещит; он не говорит о себе, поэтому он славен; он не прославляет себя, поэтому он заслужен; он не возвышает себя, поэтому он является старшим среди других. Он не борется, поэтому он непобедим в мире. В древности говорили, что несовершенное становится совершенным. Неужели это пустые слова? Истинное, совершенное подчиняет себе все.

23.

Нужно меньше говорить, следовать естественности. Быстрый ветер не продолжается все утро, сильный дождь не продержится весь день. Кто делает все это? Небо и земля. Даже небо и земля не могут сделать что-либо долговечным, тем более человек. Поэтому он служит Дао. Человек с Дао – тождественен Дао. Человек с Дэ – тождественен Дэ. Тот, кто потеряет, тождественен потере. Тот, кто тождественен Дао, приобретает Дао. Тот, кто тождественен Дэ, приобретает Дэ. Тот, кто тождественен потере, приобретает потерянное. Только сомнения порождают неверие.

24.

Кто поднялся на цыпочки, не может [долго] стоять. Кто делает большие шаги, не может [долго] идти. Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит. Кто сам себя восхваляет, тот не добудет славы. Кто нападает, не достигает успеха. Кто сам себя возвышает, не может стать старшим среди других. Исходя из Дао, все это называется лишним желанием и бесполезным поведением. Таких ненавидят все существа. Поэтому человек, обладающий Дао, не делает этого.

25.

Вот вещь в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! О, спокойная! О, пустотная! Одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не подвергается опасности [уничтожения]. Ее можно считать матерью Поднебесной. Я не знаю ее имени. Обозначая знаком, назову ее Дао; произвольно давая ей имя, назову Великой. Великая – назову ее преходящей. Преходящая – назову ее далекой. Далекая – назову ее возвращающейся. Вот почему велико Дао, велико небо, велика земля, велик также и государь. Во вселенной имеются четыре великих, и среди них находится государь. Человек следует земле. Земля следует небу. Небо следует Дао, а Дао следует естественности.

26.

Тяжелое является основой легкого. Покой есть главное в движении. Поэтому мудрый человек действует весь день, не оставляя тяжелого дела. Хотя он питает блестящую надежду, но находится в совершенно спокойном состоянии. Напрасно властитель десяти тысяч колесниц, занятый собой, так легкомысленно смотрит на мир. Легкомыслие разрушает его основу, а его торопливость приводит к потере опоры.

27.

Умеющий шагать не оставляет следов. Умеющий говорить не допускает ошибок. Кто умеет считать, тот не пользуется счетом. Кто умеет закрывать двери, не употребляет затвор, и закрывает их

так крепко, что открыть их невозможно. Кто умеет завязывать узлы, не употребляет веревку, и завязывает их так прочно, что развязать невозможно. Поэтому мудрый человек постоянно умело спасает людей и их не покидает. Он всегда умеет спасать существа, поэтому он их не покидает. Это называется глубоким просвещением. Таким образом, добродетель является учителем недобрых, а недобрые – его опорой. Если [недобрые] не ценят своего учителя и добродетель не любит свою опору, то они хотя [считают себя] разумными, [на деле] погружены в слепоту. Вот что наиболее важно и глубоко.

28.

Кто, зная свою храбрость, сохраняет скромность, тот [подобно] горному ручью, становится [главным] в стране. Кто стал главным в стране, тот не покидает постоянное Дэ и возвращается к состоянию младенца. Кто, зная праздничное, сохраняет для себя будничное, тот становится примером для всех. Кто стал примером для всех, тот не отличается от постоянного Дэ и возвращается к безначальному. Кто, зная свою славу, сохраняет для себя безвестность, тот становится главным в стране. Кто стал главным в стране, тот достигает совершенства в постоянном Дэ и возвращается к естественности. Когда естественность распадается, она превращается в средство, при помощи которого мудрый становится вождем и его великий порядок не разрушается.

29.

Если кто-нибудь силой пытается овладеть страной, то, я вижу, он не достигает своей цели. Страна подобна таинственному сосуду, к которому нельзя прикоснуться. Если кто-нибудь схватит [его], то его потеряет. Поэтому одни существа идут, другие – следуют за ними; одни расцветают, другие высыхают; одни укрепляются, другие слабеют; одни создаются, другие разрушаются. Поэтому мудрый человек отказывается от излишеств, устраняет роскошь и расточительность.

30.

Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы. Искусный [полководец] побеждает и на этом останавливается, и он не осмеливается осуществить насилие. Он побеждает и себя не прославляет. Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинственен. Когда существо, полное сил, становится старым, то это называется отсутствием Дао. Кто не соблюдает Дао, погибнет раньше времени.

31.

Хорошее войско – средство, [порождающее] несчастье, его ненавидят все существа. Поэтому человек, следующий Дао, его не употребляет. Благородный, во время мира, предпочитает уважение, а на войне применяет насилие. Войско – орудие несчастья, оно не является орудием благородного. Он употребляет его только тогда, когда к этому его вынуждают. Главное состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие, а в случае победы – себя не прославлять. Прославлять себя победой – это значит радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не может завоевать сочувствия в стране. Благополучие создается уважением, а несчастье происходит от насилия. Слева строятся военачальники флангов, справа стоит полководец. Говорят, что их нужно встретить похоронной церемонией. Если убивают многих людей, то об этом нужно горько плакать. Победу следует отмечать похоронной церемонией.

32.

Дао вечно и не имеет имени. Хотя оно существо маленькое, но в мире никто его не может себе подчинить. Если знать и государи могут его соблюдать, то все существа сами становятся спокойными. Тогда небо и земля сольются в гармонии, наступят счастье и благополучие, а народ без приказанья успокоится. При установлении по-

рядка появляются имена. Поскольку возникли имена, нужно знать предел. Знание предела дает возможность избавиться от опасности. Дао, находясь в мире, похоже на горные ручьи, которые текут к рекам и морям.

33.

Тот, кто знает людей – благоразумен. Знающий себя – просвещен. Побеждающий людей – силен. Побеждающий самого себя – могущественен. Знающий достаток – богат. Кто действует с упорством – обладает волей. Кто не теряет свою природу – долговечен. Кто умер, но не забыт, тот бессмертен.

34.

Великое Дао растекается повсюду. Оно может быть направо и налево. Благодаря ему рождаются все существа, и они не останавливаются [в своем росте]. Оно совершает подвиги, но славы себе не желает. С любовью воспитывая все существа, оно не становится их господином. Оно никогда не имеет своего желания, поэтому его можно назвать маленьким [скромным]. Все существа возвращаются к нему, и оно не рассматривает себя как господина. Его можно назвать великим. Оно становится великим, благодаря тому, что никогда не считает себя таковым.

35.

К тому, кто представляет собой великий образ [Дао], приходит весь народ. Люди приходят, и он им не причиняет вреда. Он приносит им мир, спокойствие, музыку и пищу. Даже путешественник у него останавливается. Когда Дао выходит изо рта, оно пресное, безвкусное. Оно незримо и его нельзя услышать. В действии оно неисчерпаемо.

36.

То, что сжимают – расширяется. То, что ослабляют – укрепляется. То, что уничтожают – расцветает. Кто хочет отнять что-нибудь у другого, непременно потеряет свое. Все это называется трудно

постижимым. Мягкое преодолевает твердое, слабые побеждают сильных. Рыба не может покинуть глубину. Острое оружие в государстве нельзя показывать людям.

37.

Дао постоянно осуществляет недеяние, тем самым нет ничего такого, что бы оно не делало. Если знать и государи будут его соблюдать, то все существа будут изменяться сами собой. Если те, которые изменяются, захотят действовать, то я буду подавлять их при помощи простого бытия, не обладающего именем. Не обладающее именем – простое бытие – для себя ничего не желает. Отсутствие желания приносит покой, и тогда порядок в стране сам собой установится.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

38.

Человек с высшим Дэ не осуществляет добрые дела, поэтому он является добродетельным; человек с низшим Дэ не оставляет добрых дел, поэтому он не является добродетельным; человек с высшим Дэ бездеятелен и действует посредством недеяния; человек с низшим Дэ деятелен и действует с напряжением; человек «высшей гуманности» действует, и его деятельность осуществляется посредством недеяния; человек «высшей справедливости» деятелен и действует с напряжением; человек «высшей почтительности» действует, и ему никто не отвечает. Тогда он принуждает людей к почтению. Вот почему «добродетель» появляется только после утраты Дао, «гуманность» – после утраты добродетельности, «справедливость» – после утраты гуманности, «почтительность» – после утраты справедливости. «Почтительность» – это признак отсутствия доверия и преданности. Она – начало смуты. Внешний вид – это цветок Дао, начало невежества. Поэтому великий человек берет существо и оставляет ничтожное. Он берет плод и отбрасывает его цветок. Он предпочитает первое и отказывается от второго.

39.

Вот те, которые с древних времен находятся в единстве. Благодаря единству, небо стало чистым, земля – незыблемой, дух – чутким, долина – цветущей и начали рождаться все существа. Благодаря единству знать и государи становятся образцом в мире. Вот что создает единство. Если небо нечисто, оно разрушается; если земля зыбка, она раскалывается; если дух не чуток, он исчезает; если долины не цветут, они превращаются в пустыню; если вещи не рождаются, они исчезают; если знать и государи не являются примером благородства, они будут свергнуты. Незнатные являются основой для знатных, а низкое – основанием для высокого. Поэтому знать и государи, которые сами себя возвышают, прочного [положения] не имеют. Это происходит от того, что они не рассматривают незнатных как свою опору. Это – ложный путь. Если разобрать колесницу, от него ничего не останется. Нельзя быть драгоценным как яшма, а нужно стать простым как камень.

40.

Противоположность есть действие Дао, слабость есть свойство Дао. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии.

41.

Мудрый человек, узнав о Дао, стремится к его осуществлению. Образованный человек, узнав о Дао, то сохраняет его, то теряет его. Неуч, узнав о Дао, подвергает его насмешке. Если оно не подвергалось бы насмешке, не являлось бы Дао. Поэтому существует поговорка: кто узнает Дао, похож на темного; кто проникает в Дао, похож на отступающего; кто на высоте Дао, похож на заблуждающегося; человек высшей добродетели похож на простого; великий просвещенный похож на презираемого; безграничная добродетельность похожа на ее недостаток; распространение добродетельности похоже на ее расхищение; истинная правда похожа на ее отсутствие. Великий квадрат не имеет углов; большой сосуд долго изготов-

ляется; сильный звук нельзя услышать; великий образ не имеет формы. Дао скрыто [от нас] и не имеет имени. Но оно оказывает помощь [всем существам] и ведет их к совершенству.

42.

Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три – все существа. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию. Люди презирают тех, которые сами себя возвышают и называют себя государями и знатными. Все существа укрепляются после ослабления и ослабляются после укрепления. Люди распространяют свое учение, тем же занимаюсь и я. Жестокие и тираны не умирают своей смертью. Это я привожу как пример в своем поучении.

43.

В мире самые слабые побеждают самых сильных. Небытие проникает везде и всюду. Вот почему я знаю пользу от недеяния. В мире нет ничего, что можно было бы сравнить с учением безмолвия и пользой недеяния.

44.

Что ближе к себе – слава или жизнь? Что дороже – жизнь или богатство? Что тяжелее пережить – приобретение или потерю? Кто многое сберегает, тот понесет большие потери. Кто много накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает меру, у того не будет неудачи. Кто знает предел, у того не будет опасности. Он становится долговечным.

45.

Великое совершенство похоже на несовершенное, его действие бесконечно, великая полнота похожа на пустоту, ее действие неисчерпаемо. Великая прямота похожа на кривое; великое остроумие похоже на глупость; великий оратор похож на заику. Движение побеждает холод, покой побеждает жару. Спокойствие создает порядок в мире.

46.

Когда в стране существует Дао, лошади унаваживают землю; когда в стране отсутствует Дао, боевые кони пасутся на полях. Нет большего несчастья, чем незнание границы своей страсти, и нет большей опасности, чем стремление к приобретению [богатств]. Поэтому, кто умеет удовлетворяться, всегда доволен [своей жизнью].

47.

Не выходя со двора, мудрец познает мир. Не выглядывая из окна, он видит естественное Дао. Чем дальше он идет, тем меньше познает. Поэтому мудрый человек не ходит, но познает. Не видя [вещей] [он] называет их. Он не действуя творит.

48.

Кто учится, с каждым днем увеличивает [свои знания]. Кто служит Дао, изо дня в день уменьшает [свои желания]. В непрерывном уменьшении человек доходит до недеяния. Нет ничего такого, чтобы не делало недеяние. Поэтому завоевание страны всегда осуществляется посредством недеяния. Кто действует, не в состоянии овладеть страной.

49.

Мудрый человек не имеет собственного сердца. Его сердце состоит из сердец народа. Добрым я делаю добро и недобрым также желаю добра. Это и есть добродетель, порождаемая Дэ. Искренним я верю, и неискренним также верю. Это и есть искренность, вытекающая из Дэ. Мудрый человек живет в мире спокойно и в своем сердце собирает мнения народа. Он смотрит на народ, как на своих детей.

50.

[Существа] рождаются и умирают. Из десяти человек три [идут] к жизни, и из десяти – три человека к смерти. Из каждых десяти еще имеются три человека, которые умирают от своих деяний. Почему это так? Это происходит оттого, что у них слишком сильно стремление к жизни. Я слышал, что кто умеет овладевать жизнью,

идя по земле, не боится носорога и тигра, вступая в битву, не боится вооруженных солдат. Носорогу некуда вонзить в него свой рог, тигру негде наложить на него свои когти, а солдатам негде поразить его своим мечом. Почему это так? Это происходит оттого, что для него не существует смерти.

51.

Дао рождает [вещи], Дэ вскармливает [их]. Вещи оформляются, формы завершаются. Поэтому нет вещи, которая не возвышала бы Дао, и не ценила бы Дэ. Дао возвышенно, Дэ почтенно, потому что они не отдают приказаний, а следуют естественности. Дао рождает [вещи], Дэ вскармливает их, возвращает их, совершенствует их, делает их зрелыми, ухаживает за ними, поддерживает их. Создавать и не присваивать, творить и не хвалиться, являясь старшим не повелевать. Вот что называется глубочайшим Дэ.

52.

В поднебесной имеется начало, и оно является матерью поднебесной. Когда будет постигнута мать, то можно узнать и ее детей. Когда уже известны дети, то снова нужно помнить об их матери. В таком случае до конца жизни [у человека] не будет опасности. Если [человек] оставляет свои желания и освобождается от страстей, то до конца жизни не будет у него усталости. Если же он распускает свои страсти и поглощен своими делами, то не будет спасения [от бед]. Видеть мельчайшее называется ясностью. Сохранение слабости называется могуществом. Употребляя его блеск, снова сделать его [Дао] ясным. Тогда до конца жизни [у человека] не будет несчастья. Это называется соблюдением постоянства.

53.

Если бы я владел знанием, то шел бы по большой дороге. Единственная вещь, которой я боюсь – это действие. Большая дорога совершенно ровна, но народ любит тропинки. Если дворец роскошен, то поля покрыты сорняками и хлебохранилища совершенно пусты. [Знать] одевается в роскошные ткани, носит острые мечи, не

удовлетворяется [обычной] пищей и накапливает излишние богатства. Все это называется разбоем и бахвальством. Оно является нарушением Дао.

54.

Кто умеет крепко стоять, того нельзя опрокинуть. Кто умеет опереться, того нельзя свалить. Сыновья и внуки вечно хранят память о нем. Кто совершенствует [Дао] внутри себя, у того добродетель становится искренней. Кто совершенствует [Дао] в семье, у того добродетель становится обильной. Кто совершенствует [Дао] в деревне, у того добродетель становится обширной. Кто совершенствует [Дао] в царстве, у того добродетель становится богатой. Кто совершенствует [Дао] в поднебесной, у того добродетель становится всеобщей. По себе можно познать других; по одной семье можно познать другие; по одной деревне можно познать остальные; по одному царству можно познать другие; по одной стране можно познать весь мир. Откуда я знаю мир как таковой? Благодаря этому.

55.

Кто содержит в себе совершенное Дэ, тот похож на новорожденного. Ядовитые насекомые и змеи его не кусают, свирепые звери на него не нападают, хищные птицы его не схватывают. Кости у него мягкие, мышцы – слабые, но он держит [Дао] крепко. Не зная союза двух полов, он обладает животворящей способностью. Он очень чуток. Он кричит весь день, и его голос не изменится. Он совершенно гармоничен. Знание постоянства называется просвещением. Обогащение жизни называется счастьем. Напряжение духа в сердце называется упорством. Существо полное сил стареет – это называется нарушением Дао. Кто без Дао, погибает раньше времени.

56.

Знающие не говорят, говорящие не знают. Кто оставляет свои желания, отказывается от страстей, притупляет свои стремления, освобождает свои [мысли] от путаницы, умеряет свой блеск, сводит [свои впечатления] воедино, тот представляет собой тождество глу-

бочайшего. Его нельзя приблизить для того, чтобы с ним сродниться; его нельзя приблизить для того, чтобы им пренебрегать; его нельзя приблизить для того, чтобы им воспользоваться; его нельзя приблизить для того, чтобы ему повредить; его нельзя приблизить для того, чтобы его возвысить; его нельзя приблизить для того, чтобы его унижить. Вот почему он уважаем в стране.

57.

Страна управляется справедливостью, война ведется хитростью. Завоевание страны осуществляется посредством недеяния. Откуда я знаю все это? Вот откуда: когда в стране много ненужных вещей, народ становится бедным. Когда у народа много острого оружия, в стране увеличиваются смуты. Когда много искусных мастеров, умножаются редкие предметы. Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников. Поэтому мудрый человек говорит: если я не действую, народ будет находиться в самоизменении; если я спокоен, народ сам будет исправляться. Если я пассивен, народ сам становится богатым; если я не имею страстей, народ становится простодушным.

58.

Когда правительство спокойно, народ становится простодушным. Когда правительство деятельно, народ становится несчастным. О, несчастье! Оно основа, на которой держится счастье. О, счастье! В нем заключено несчастье. Кто знает их границы? Они не имеют постоянства. Справедливость снова превращается в хитрость, добро в – зло. Человек уже давно находится в заблуждении. Поэтому мудрый человек справедлив и не отнимает ничего у другого. Он бескорыстен и не вредит другим. Он правдив и не делает ничего плохого. Он светел, но не желает блеснуть.

59.

Для того чтобы управлять страной и служить людям, лучше всего соблюдать воздержание. Воздержание должно стать главной заботой. Оно называется усовершенствованием Дэ. Совершенное Дэ

– всепобеждающая сила. Всепобеждающая сила неисчерпаема. Неисчерпаемая сила дает возможность овладеть страной. Начало, при помощи которого управляется страна, долговечно и называется глубоким и прочным корнем. Оно – вечно существующее Дао.

60.

Управление большим царством напоминает приготовление блюда из мелких рыб. Если люди вступают в поднебесную путем Дао, то духи умерших не творят чудеса. Не только духи умерших не будут творить чудеса, они также перестанут вредить людям. Поскольку оба они не приносят вреда, то их Дэ соединяются друг с другом.

61.

Великое царство – это низовье реки, узел поднебесной, самка поднебесной. Самка всегда невозмутимостью одолевает самца, а по своей невозмутимости [она] стоит ниже [самца]. Поэтому великое царство располагает к себе маленькое тем, что ставит себя ниже последнего, а маленькое царство завоевывает симпатию великого царства тем, что стоит ниже последнего. Поэтому располагают к себе либо тем, что ставят себя ниже, либо потому, что сами по себе ниже. Пусть великое царство будет желать не больше того, чтобы все одинаково были накормлены, а малое царство пусть будет желать не больше того, чтобы служить людям. Тогда оба получают то, чего они желают. Великому полагается быть внизу.

62.

Дао – глубокая [основа] всех вещей. Оно – сокровище добрых и защита недобрых людей. Красивые слова можно произносить публично, доброе поведение можно распространять на людей. Но зачем же покидают недобрых людей? В таком случае для чего же выдвигают государя и назначают ему трех советников? Государь и советники хотя и имеют драгоценные камни и могут ездить на колесницах, но лучше будет им спокойно следовать Дао. Почему в древности ценили Дао? В то время люди не стремились к приобре-

тению богатств и преступления прощались. Поэтому [Дао] в поднебесной ценилось дорого.

63.

Нужно осуществлять недеяние, соблюдать спокойствие и вкушать безвкусное. Великое состоит из мелких, а многое – из малых. На ненависть нужно отвечать добром. Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого дела начинается с малого, ибо в мире трудное дело образуется из легких, а великое – из маленьких. Поэтому мудрец всегда начинает дело не с великого, тем самым он завершает великое дело. Кто много обещает, тот не заслуживает доверия. Где много легких дел, там много и трудных. Поэтому мудрый человек погружается в трудности, в результате он их не испытывает.

64.

То, что спокойно, легко сохранить. То, что еще не показало признаков [своего существования], легко направить. То, что слабо, легко разделить. То, что мелко, легко рассеять. Действие надо начать с того, чего еще нет. Наведение порядка надо начать тогда, когда еще нет смуты. Ибо большое дерево вырастает из маленького, девятиэтажная башня начинает строиться из горстки земли, путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. Кто действует - потерпит неудачу. Кто чем-либо владеет - потеряет. Вот почему мудрый человек бездеятелен, и он не терпит неудачи. Он ничего не имеет и поэтому ничего не теряет. Те, которые, совершая дела, спешат достигнуть успеха, потерпят неудачу. Кто осторожно заканчивает свое дело, подобно тому, как он его начал, у того всегда будет благополучие. Поэтому мудрый человек не имеет страсти, не ценит трудно добываемые предметы, учится у тех, которые не имеют знаний, и идет по тому пути, по которому прошли другие. Он следует естественности вещей и не осмеливается [самовольно] действовать.

65.

В древности умевший служить Дао не просвещал народ, а делал его глупым. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний - враг страны, а без их применения - счастье страны. Кто знает эти две вещи, тот становится примером для других. Знание этого примера есть знание глубочайшего Дэ. Глубочайшее Дэ, оно и глубоко и далеко. Оно противоположно всем существам. Следуя за ним, достигнешь великого благополучия.

66.

Реки и моря потому могут властвовать над равнинами, что они способны стекать вниз. Поэтому они властвуют над равнинами. Когда [мудрый человек] желает возвыситься над народом, он должен ставить себя ниже других. Когда он желает быть впереди людей, он должен ставить себя позади других. Поэтому, хотя он стоит над народом, но для народа он не в тягость; хотя он находится впереди, народ ему не вредит. Поэтому люди с радостью его выдвигают и от него не отворачиваются. Он не борется, благодаря чему он в мире непобедим.

67.

Все говорят о том, что мое Дао велико и не уменьшается. Если бы оно уменьшилось, то после долгого времени оно стало бы маленьким. Не уменьшается потому, что оно является великим. Я имею три сокровища, которыми дорожу: первое – это человеколюбие, второе – бережливость, а третье состоит в том, что я не смею быть впереди других. Я – человеколюбив, поэтому могу стать храбрым. Я – бережлив, поэтому могу быть щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать умным вождем. Кто храбр без гуманности, щедр без бережливости, находясь впереди, отталкивает тех, кто находится позади, – тот погибает. Кто ведет войну из-за человеколюбия, тот побеждает, и возведенная им оборона – неприступна. Естественность его спасает, человеколюбие его охраняет.

68.

Умный полководец не бывает воинственен. Умелый воин не бывает гневен. Умеющий управлять людьми ставит себя в низкое положение. Это я называю Дэ, избегающее борьбы. Это сила в управлении людьми. Это значит следовать природе и древнему началу [Дао].

69.

Военное искусство гласит: я не смею первым начинать, я должен ожидать. Я не смею наступать хотя бы на вершок вперед, а отступаю на аршин назад. Это называется действием посредством недеяния, ударом без усилия. В этом случае не будет врага, и я могу обходиться без солдат. Нет беды тяжелее, чем недооценивать противника. Недооценка противника повредит моему сокровенному средству [Дао]. В результате сражений те, кто скорбят, одерживают победу.

70.

Мои слова легко понять и легко осуществить. Но люди не могут понять и не могут осуществлять. В словах имеется начало, в делах имеется главное. Поскольку люди их не знают, то они не знают и меня. Когда меня мало знают, тогда я дорог. Поэтому мудрый человек подобен тому, кто одевается в грубые ткани, а при себе держит яшму.

71.

Кто имеет знания и делает вид незнающего, тот на высоте. Кто без знаний и делает вид знающего, тот болен. Кто избавляет себя от болезни - не болеет. Мудрый человек не болеет, потому что он избавляет себя от болезни. Поэтому он не болеет.

72.

Когда народ не боится могущественных, тогда приходит могущество. Не тесните его жилища, не презирайте его жизни. Кто не презирает [народ], тот не будет презрен [народом]. Поэтому мудрый человек, зная себя, себя не выставляет. Он любит себя и себя не

возвышает. Он отказывается от самолюбия и предпочитает невозвышение.

73.

Кто храбр и воинственен – погибает, кто храбр и невоинственен – будет жить. Эти две вещи означают: одна – пользу, а другая – вред. Кто знает причины ненависти к воинственным? Объяснить это затрудняется и мудрец. Естественное Дао не борется, но умеет побеждать. Оно не говорит, но умеет отвечать. Оно само приходит. Оно спокойно и умеет управлять вещами. Сеть природы редка, но ничего не пропускает.

74.

Если народ не боится смерти, то зачем же угрожать ему смертью? Кто заставляет людей бояться смерти и считает это занятие увлекательным, того я захвачу и уничтожу. Кто осмеливается так действовать? Всегда существует носитель смерти [Дао], который убивает. А если кто его заменит, это значит, заменит великого мастера [Дао]. Кто, заменяя великого мастера, рубит [топором] – повредит свою руку.

75.

Народ голодает оттого, что слишком велики поборы и налоги. Вот почему [народ] голодает. Трудно управлять народом оттого, что правительство слишком деятельно. Вот почему трудно управлять. Народ легко умирает оттого, что у него слишком сильно стремление к жизни. Вот почему легко умирает. Тот, кто пренебрегает своей жизнью, тем самым ценит свою жизнь.

76.

Человек при рождении нежен и слаб, а после смерти тверд и крепок. Все существа и растения при своем рождении нежны и слабы, а при гибели тверды и крепки. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое есть то, что начинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает, и оно, подобно крепкому де-

реву, [гибнет]. Сильное и могущественное не имеют того преимущества, какое имеют нежное и слабое.

77.

Естественное Дао напоминает натягивание лука. Когда понижается его верхняя часть, поднимается нижняя. Оно отнимает и отдает отнятое тому, кто в нем нуждается. Естественное Дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них отнято. Человеческое же Дао – наоборот. Оно отнимает у бедных и отдает богатым то, что отнято. Кто может отдать другим все лишнее? Это могут сделать только те, которые следуют Дао. Поэтому мудрый человек делает и не пользуется тем, что сделано, совершает подвиги и себя не прославляет. Он благороден потому, что у него нет страстей.

78.

Вода – это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое. Это знают все, но люди не могут этого осуществлять. Поэтому мудрый человек говорит: кто принял на себя унижение страны – становится государем, и кто принял на себя несчастье страны – становится властителем. Правдивые слова похожи на свою противоположность.

79.

После большого возмущения останутся его последствия. Спокойствие можно назвать добром. Поэтому мудрый человек дает клятвенное обещание, что он не будет никого порицать. Добрые люди соблюдают свою клятву, а недобрые ее нарушают. Естественное Дао не имеет родственников, оно всегда на стороне добрых.

80.

Нужно сделать государство маленьким, а народ – редким. Даже если имеется много орудий, не надо их употреблять. Надо сделать так, чтобы народ не странствовал далеко до конца своей жизни. Даже если имеются лодки и колесницы, не надо их употреблять.

Даосизм

Даже если имеются вооруженные войска, не надо их выставлять. Надо сделать так, чтобы народ снова начал плести узелки и употреблять их вместо письма. Надо сделать вкусным его питание, прекрасным его одеяние, устроить ему спокойное жилище, сделать веселой его жизнь. Соседние государства смотрели бы друг на друга издали, слушали бы друг у друга пение петухов и лай собак, а люди до старости и смерти не должны были бы кочевать с места на место.

81.

Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает, доказывающий не знает. Мудрый человек ничего не накапливает. Он делает все для людей и все отдает другим. Небесное Дао приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао мудрого человека – это деяние без борьбы.

КОНФУЦИАНСТВО

Достигший совершенства наипервейший

Кун Фу цзы

Исторические условия возникновения идей Кун Фу цзы

На Центральной равнине Китая в среднем течении Хуанхэ в конце III – начале II тыс. до н.э. в эпоху Шан-Инь начало формироваться новое государство. Племя Чжоу, до этого бывшее в составе шанской цивилизации, в результате нескольких военных конфликтов утверждает за собой власть. С него и началась эпоха Чжоу (XI–III вв. до н.э.) – самый долгий, противоречивый и интересный период в истории Китая.

Исторически эпоху Чжоу принято делить на два периода: Западная (Ранняя) Чжоу (XI в. – 771 г. до н.э.) и Восточная (Поздняя) Чжоу (771–246 г. до н.э.). Поздняя Чжоу также делится на два периода: Чуньцю – «Вёсен и Осеней» (770–476 до н.э.) и Чжаньго – «Сражающихся царств» (475–331 до н.э.). Название Ранняя Чжоу по названию летописи «Чуньцю» – «Вёсны и Осени», приписываемой Кун Фу цзы. В ней повествуется о событиях в домене Чжоу. Название «Сражающихся царств» связано с постоянными военными и

Царства Китая в период Вёсны и Осени: Чу (Цай и Чэнь), Цзинь, Лу, Ци, Цинь, Сун (Цао и Тэн), Вэй, У, Янь, Чжэн, Чжоу

политическими конфликтами между десятками мелких и крупных государственных образований, существовавших на территории Срединной равнины в те времена.

Курс многочисленных чжоуских вождей на абсолютное лидерство по всей территории Китая, родоплеменные приоритеты в политике и экономике привели к тому, что Чжоу само стало одним из

Конфуцианство

царств Центральной равнины. Исторически эти царства были наследственными владениями, подаренными ваном – правителем Чжоу своим родственникам или соратникам. Но со временем они обособились, перестав признавать над собой власть вана, и начали борьбу за суверенитет. Чжоу превратился в небольшое, но развитое в культурном отношении царство. Все эти мелкие царства дробились и постоянно инициировали военные конфликты между собой, заключали сепаратные мирные договоры, которые очень быстро распадались. Некоторые царства Центральной равнины стали со временем называться Срединными царствами, или Чжунго (это стало самоназванием современного Китая), где сложилась этническая общность хуася – этническая основа. Число мелких царств достигало, порой, нескольких сотен, но наиболее сильными были около десяти, среди которых выделились семь лидеров, «семь гегемонов» (ци сюн): Цинь, Чу, Ци, Хань, Чжао, Вэй и Янь.

Мелкие царства, например Чжоу, Сун, Се, Лу и многие другие были поглощены более сильными соседями. Так, царство Лу, где родился Кун Фу цзы, попало под власть мощного царства Чу. Размер царств никак не влиял на их культурное развитие. Культурно высокоразвитое царство Чжоу, со столицей Лои (ныне город Лоян в провинции Хэнань), было почти самым мелким царством. Но именно здесь находились многочисленные архивы, приезжали знатоки ритуала из соседних царств и именно здесь, по преданию, Кун Фу цзы встретился с Лао-Цзы.

Хронология периода Вёсны и Осени 770 до н.э. — 476 до н.э.	
770 до н.э.	Конец династии Западная Чжоу. Начало периода Вёсны и Осени
723 до н.э.	Основание Римской империи
625 до н.э.	Появление новой Вавилонской империи
571 до н.э.	Рождение философа и мыслителя Лао цзы
551 до н.э.	Рождение Кун Фу цзы в царстве Лу
479 до н.э.	Умер Кун Фу цзы
476 до н.э.	Конец периода Вёсны и Осени

Согласно Сыма Цяню, имевшему довольно солидную репутацию историка, Лао-цзы был хранителем царской библиотеки в Лояне во время его знаменитой встречи с Кун Фу цзы. Кун Фу цзы очень интересовали Лао-Цзы и его учение.

В 417 г. до н.э. Кун Фу цзы, тогда еще молодой человек 33-х лет, нанес официальный визит 87-летнему патриарху Лао-цзы.

Он ожидал, что Лао-цзы будет вести себя с должным почтением.

Но Лао-Цзы сидел, когда Кун Фу цзы вошел к нему.

Он даже не поднялся для приветствия, не сказал: «Садитесь».

Он вообще не обратил особого внимания.

Кун Фу цзы рассвирепел: «Что это за Учитель?!»

И спросил: – Вы что, не признаёте правил хорошего тона?

– Если вам хочется сесть, садитесь, – ответил Лао-Цзы. – Если хочется стоять, стойте. Кто я такой, чтобы говорить вам об этом? Это ваша жизнь. Я не вмешиваюсь.

Кун Фу цзы был потрясён. Он пытался завести разговор о высшем человеке.

Лао-Цзы рассмеялся:

– Я никогда не видел что-либо «высшее» или «низшее».

Человек есть человек, как дерево есть дерево.

Все участвуют в одном и том же существовании.

Нет никого, кто был бы выше или ниже.

Всё это чушь и бессмыслица.

Первоначально целью встречи было обсуждение этикета. Кун Фу цзы, всегда неукоснительно соблюдавший правила приличия, занял в высшей степени почтительную позицию. Он несомненно хотел учиться. Он рассказал Лао-цзы, что искал истину с самого на-

Конфуцианство

чала своей карьеры, не имея никаких побудительных мотивов, кроме стремления быть полезным государству и народу.

Как утверждают, Лао-цзы встретил почтительное приветствие и дальнейшие слова молодого человека довольно резко: «Вы говорите о тех, кого давно нет и чьи кости уж истлели. Остались только их слова. Благородный муж, когда время ему благоприятствует, ездит на колеснице, а не благоприятствует, ходит с тяжкой ношей. Насколько мне известно, славный купец прячет глубоко, словно у него все пусто. И благородный муж обладает необъятной добродетелью, а своим видом походит на глупца. Откажитесь от гордыни и множества желаний, напыщенных манер и необузданных стремлений. Все это наносит вред вашему телу. Вот что только я и могу вам сказать». Кун Фу цзы удалился и сказал своим ученикам: «Птицы, я знаю, могут летать, рыбы, я знаю, могут плавать, звери, я знаю, могут бегать. Бегающих можно изловить в силки, плавающих – вытащить леской, летающих – сбить привязной стрелой. Как же изловить дракона, мне неизвестно. На ветре и облаке он возносится на Небо. Сегодня я был у Лао-Цзы, и он походит на дракона».

Частые изнурительные междоусобные войны раздирали около 140 мелких и крупных царств начала эпохи Поздней Чжоу. Появились даже бродячие мудрецы – ши, странствующие от одного государства к другому, чьим единственным занятием было урегулирование военных конфликтов. Но именно в эту «эпоху перемен», эпоху Поздней Чжоу, были заложены основы всех духовных школ и мистических учений Китая. Большая их часть дожила до современности почти в неизменном виде. Среди них и учение Кун Фу цзы. Философская система Китая, родившаяся и сформировавшаяся в этот период, пыталась найти объяснение политического и социального хаоса, постигшего царства Центральной равнины. Причин их возникновения оказалось две.

Первая из них – социальная и очевидная. Древнекитайская социальная система была чётко разграничена. И каждому уровню предписывались свои чёткие социальные правила. Принцип «кто знатен – тот богат» понимался буквально. Не знатный не только

был не знатен и не богат, но и не мог быть зажиточным. Каждому социальному слою соответствовала своя одежда, пища, обряды. Например, аристократический слой назывался «те, кто ест мясную пищу», а простые люди мясо не ели не потому, что его было мало, а по причине ритуальных запретов. Ранний период правления Чжоу до сих пор считается чуть ли не идеальным временем в жизни людей и государства, когда все жили по принципу «каждый знает своё место»: правитель был правителем, а подданный – подданным.

Вторая причина почти тотального появления десятков духовно-философских школ более скрыта от поверхностного взгляда, но играет не менее важную роль. Проповеди философов «ста школ» (бай цзя) ни что иное как переработка многочисленных мистических идей и культов, которые философы приводили в логическое единство. Та духовно-философская база, на которой выросли эти люди – старый медиумизм на основе оккультных практик, преобразовывалась в идеи единения с Небом и духами языком светского служения государству и обществу. В интерпретации Кун Фу цзы такое единение – определённый набор поведенческих шаблонов и состояний сознания, который он называл Ритуал или Правила.

Социальные и духовные кризисы, утрата идей архаического оккультизма и потеря веры в духов – всё это привело к появлению нового типа философии. И вторую причину можно сформулировать как десакрализация мистической традиции, вывод её на уровень широкой проповеди.

В ней высший небесный дух-правитель Шанди уступает место Дао (Путь), без антропоморфного воплощения, которому не надо поклоняться как богам. Этот период формирует все основные философские и духовные школы, лидерами которых становятся Кун Фу цзы, Лао-Цзы, Ян Чжу, Чжуан-цзы, Мэн-цзы, Хань Фэй-цзы и многие другие. Их наследие различно: после некоторых, как, например, после Кун Фу цзы, остаются многочисленные труды, записи бесед с учениками; после других, как, например, Ян Чжу, лишь заметки во вторичных источниках, по которым нельзя уверенно судить о точности высказываний этих философов.

Конфуцианство

Для многих из этих философов дробление царств символизировало дробление благодатной силы (дэ) правителя, дарованной ему Небом, основная функция которого – быть проводником благодатной энергии между Небом и Землей. Эта благодать правителя и стала в учении Кун Фу цзы ключевым моментом учения о государстве и роли правителя: абсолютная власть предполагала особую нравственную чистоту вана, к чему и призывал Кун Фу цзы.

Именно в этот период многие философы и мудрецы, страшась «великой смуты в Поднебесной», и искали пути к покою и процветанию государства. Их деятельность и наследие, как уже сказано было выше, оказались разновеликими: какие-то из них исчезли за несколько сот и даже десятков лет, некоторые – такие как конфуцианство, легизм, даосизм – пустили мощнейшие корни в культуру Китая настолько, что современная китайская цивилизация не мыслится в отрыве от них.

Кризис архаического сознания, общение с духами уже не давало людям полноты истины, людям уже было мало спасения от бед и несчастий. Не случайно в одном из изречений Кун Фу цзы говорится:

Если утром постигнешь истину, то к вечеру можно и умереть.

Кун Фу цзы

Всё это вместе взятое и послужило рождению философско-духовного видения мира Кун Фу цзы. Он превозносил основателя Чжоу – Чжоу-гуна, называя его мужественным, трудолюбивым и добродетельным человеком, в противовес его предшественнику, последнему правителю династии Инь, который погряз в разврате. Чжоу-гуну история приписывает и лозунг: «Уважать добродетель и оберегать народ». Кун Фу цзы называл его «образцом лучших нравственных качеств, подтверждённых временем», делая акцент на том, что он «полностью овладел культурным началом», а значит, и «ритуальными» нормами поведения, в которых Он и видел основу вселенской гармонии.

Легенда о рождении и жизни Кун Фу цзы

Кун Фу цзы¹ (латинизированный вариант: Конфуций) родился **27 августа 551 г. до н.э.** в царстве Лу на территории современной провинции Шаньдун, в местечке Цюйфу. Его отец Шулян Хэ – отважный воин из знатного княжеского рода, потомок основателя династии Шан, великого Чэн Тана. Прославился Шу Хэ воинскими доблестями и силой. Отважный воин, он ждал наследника, но в первом браке у него родились только девять дочерей. Во втором браке родился мальчик, но был болен от рождения. И в возрасте 63 лет Шу Хэ женится в третий раз на молодой девушке из рода Янь из города Цюйфу, которая покорно выполнила волю своего отца. Сразу после свадьбы ей были видения, предвещающие рождение великого человека, и когда она забеременела, Шу совершил богослужение в глиняном гроте (по китайским представлениям глиняный грот священен). В нём и родился его сын, который был назван Цю (холм). Отец же дал и прозвище – Чжун Ни (Чжун – второй из братьев, Ни – глина). Ребёнок унаследовал родовое имя Кун и был известен позднее как Кун Цю или Чжун Ни. Согласно традиции, на теле мальчика имелось 49 знаков будущего величия. Например, бугорок на голове, откуда и ещё одно имя – Цюй (холмистый). По преданию, именно такой формы была голова Кун Фу цзы и именно так его изображают на поздних канонических изображениях.

Голова Кун Фу цзы действительно была необычной формы. Более того, все великие китайские мудрецы обладали неким физическим отличием, которое выделяло их из общей массы людей. Например, мудрец Фуси, подаривший китайцам, а в последствие и

¹ Цзы означает «учитель»

Конфуцианство

всему миру, иероглифическую письменность, приготовление пищи и ещё многое из того, что мы сегодня называем культурой, изображался в виде странного человека с небольшими рожками на голове или с впадиной в середине головы. «Бугристая» голова была и у первого правителя Китая Хуан-ди – «Жёлтого императора». Такова легенда о рождении Ку Фу цзы (Учитель из рода Кун). А имя Конфуций – это версия его китайского имени, как ее прочитывают и произносят европейцы.

Когда Кун Фу цзы был в возрасте двух лет и трёх месяцев (китайский отсчёт возраста человека начинается с момента зачатия), его отец умер. Две первые жены Шулянь Хэ, ненавидевшие молодую мать наследника, не стали сдерживать свою ненависть к ней, и женщина вынуждена была вернуться в родной город, где она и посвятила всю свою жизнь воспитанию сына. Именно её чистота личной жизни и постоянные наставления сформировали характер будущего великого философа. Маленький Кун Фу не разделял игры своих сверстников: им он предпочитал беседы с мудрецами. Уже в раннем детстве он проявил талант предсказателя. В своих играх он копировал церемонии и древние ритуалы. Его обострённое восприятие несправедливости, любовь к родителям, знание религиозных обрядов (его мать, выполняя долг вдовы, каждый день читала молитвы по умершему супругу) выделяли его из толпы сверстников. Мальчик знал многовековую историю своего рода, а узнав, что среди его предков были талантливые люди, проявившие себя в самых разных областях человеческой деятельности, понял, что одной военной доблести недостаточно для достижения желаемого: нужно ещё нечто другое.

С 8 лет Кун Фу начал получать общедоступное образование в училище, в котором всем ученикам без различия социального статуса преподавались правила вежливости, обряды, музыка, стрельба из лука, возничество и счёт. В 15 лет он поступил в высшее училище, где изучал нравственную философию. Это образование сводилось, главным образом, к заучиванию наизусть нравственных сентенций и сведений, завещанных предками, и мало развивало

самостоятельное мышление. Вскоре Чунг Ни (такое прозвище дали Кун Фу в школе) затмил товарищей своим прилежанием, кротостью, скромностью и успехами в ученье. В 17 лет его назначили помощником его учителя, известного учёного Пинг Чунга. Молодой помощник щадил самолюбие товарищей, исполняя обязанности репетитора, и вместо наставлений подавал пример к учёбе собственным поведением. Во время учёбы он изучил множество сочинений древних авторов, повлиявших на его интеллектуальное развитие, и приобрёл множество разнообразных знаний, которые впоследствии удивляли его слушателей.

Окончив училище, Кун Фу поступил торговым приставом на государственную службу, на которой он надзирал за свежестью припасов на рынках и в лавках. Низкая должность не унизила Кун Фу: он добросовестно выполнял все необходимые действия и считал, что и на этом скромном месте может быть полезен своим согражданам и родине. В свободное время он по-прежнему изучал науки, а на редких прогулках за город извлекал из жизни знания, которых не было в книгах. Интересуясь множеством жизненно важных аспектов, он снискал уважение сограждан, и слава о его мудрости, распространяясь, осталась за ним навсегда.

Но когда Кун Фу цзы исполнилось 17 лет, произошла ещё одна трагедия в его жизни: на тридцать восьмом году своей жизни умерла его мать. Этот удар судьбы потряс юношу. С трудом он нашёл могилу отца (первые жёны его отца не пустили на похороны ни его, ни его мать) и похоронил рядом мать. Вернувшись домой, он живёт

Кун Фу цзы ведет беседу с учениками.

Конфуцианство

один. Бедность вынуждает его не гнушаться даже женской работы, параллельно занимаясь самообразованием. Но судьба, словно компенсируя свои удары, подарила ему отменное здоровье, недюжинную силу и прекрасный природный ум. В 19 лет он женится. Эта женщина сопровождала его всю жизнь и подарила ему сына – Ли (карп). На службе у аристократа Цзи (управляющий складов, домашний слуга и учитель), Кун Фу цзы ещё более убеждается в необходимости образованности. К 30 годам Кун Фу цзы осознал, что обрёл зрелость.

Именно к этому возрасту сложились и основные этические и философские концепции относительно государственного и общественного управления. Проработав их более тщательно, Кун Фу цзы открывает частную школу, в которую начинают стекаться ученики. Некоторые из первых учеников сопровождали его в течение всей его жизни. Но общая политическая ситуация складывается неблагоприятно, и Кун Фу цзы, присоединившись к изгнанному высшей аристократией царю, бежит в соседнее царство. Там его знакомят с советником царя Цзин Гунна – Янь Ином, на которого он производит положительное впечатление и который устраивает ему аудиенцию у самого царя. В разговоре с Кун Фу цзы Цзин Гунн потрясён глубиной и широтой познаний молодого философа, смелостью и новизной суждений, разносторонними взглядами. И по возвращении в родное царство Кун Фу цзы становится известным человеком.

Царь Дин-гун приглашает Кун Фу цзы к себе на службу и вскоре он занимает пост сычжоу – главного советника царя, на котором он принял множество мудрых решений. Но дворцовые интриганы, приближённые к трону, видя усиливающееся влияние нового чиновника, вынуждают его «добровольно» оставить должность. В жизни Кун Фу цзы наступает время странствий.

Долгие 14 лет длятся путешествия философа по царствам Поднебесной в сопровождении учеников и неустанных беседах с правителями и сановниками.

Эти 14 лет многократно увеличили славу Кун Фу цзы. Но воспоминания о родине не оставляют его и, воспользовавшись помощью бывших учеников, Кун Фу цзы с большими почестями возвращается домой как уважаемый человек и признанный философ. Цари ищут общения с ним, предлагают посты и должности, но Кун Фу цзы уже не ищет «идеальное» государство и полностью отдаётся работе со своими учениками, в скором времени открыв частную школу и назначив более чем скромную плату за обучение – «связку сушёного мяса», дабы обучение было доступно даже низшим социальным слоям населения. Основными четырьмя дисциплинами в ней были: «культура» – письменная классика, «поведение» – этика, «преданность» – политика и «доверие» – психология.

На следующий год после кончины Кун Фу цзы место, где он жил какое-то время, было перестроено в Храм. В нем хранятся одежда, головной убор, книги, музыкальные инструменты и другие вещи, принадлежащие Кун Фу цзы при жизни. Храм Кун Фу цзы по-

Могила Кун Фу цзы

строен по принципу императорского дворца. Территория Храма занимает более 600 м с юга на север и свыше 140 м с востока на запад. Главные сооружения расположены на центральной оси, ориентированной с юга на север. Три достопримечательности, связанные с именем Учителя: Храм Кун Фу цзы, усадьба Кун Фу цзы и лес Кун Фу цзы (могила Кун Фу цзы) в Цюйфу, провинция Шаньдун.

В эти благословенные годы, которые Кун Фу цзы провёл на ро-

Конфуцианство

дине, занимаясь преподаванием в своей школе, он приводит в порядок и своё интеллектуальное наследие: детализирует своё учение, составляет, редактирует и комментирует письменные памятники: «Шу цзин» («Книга истории»), «Ши цзин» («Книга стихов»), «Чунь цю» («Вёсны и осени»), «И цзин» («Книга перемен»), «Юэ цзин» («Книга о музыке»), «Ли цзи» («Записи о ритуалах»).

В 479 году до нашей эры, после нескольких лет преподавания в собственной школе, в 74 года, Кун Фу цзы умирает.

Кун Фу цзы фактически стал крупнейшим учёным своего времени. Он первый стал интересоваться человеческой сущностью, смыслом жизни, истоками желаний людей и целями, ради которых жили люди того времени. Как преподаватель и организатор он собрал вокруг себя общество учёных-интеллектуалов, и в общей сложности насчитывалось более трёх тысяч учеников, невзирая на их социальный статус. Не утруждая себя письменным фиксированием своего интеллектуального труда, Кун Фу цзы не написал ни одной книги, но однажды один из учеников, потрясённый мудрым высказыванием учителя, записал его для памяти. Так началось письменное фиксирование высказываний Кун Фу цзы, но наиболее верным источником его наследия является книга, составленная после его смерти. Центральными размышлениями в ней являются вопросы этики и воспитания. Именно она пережила столетия и донесла до современности учение Кун Фу цзы: «Беседы и суждения» (Лунь Юй), «Книги песен» и ряд других.

Кладбище Кунлинь, церемония поминовения

На склоне лет Кун Фу цзы сказал:

**«В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учёбе.
 В тридцать лет я обрёл самостоятельность.
 В сорок лет я освободился от сомнений.
 В пятьдесят лет познал веление Неба.
 В шестьдесят лет я стал проникновенен слухом и научился отличать правду от неправды.
 В семьдесят лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал правил»** (Лунь юй 2.4).

Дворец Дачэндянь («Дворец высшего совершенства»).

Во дворе Храма находятся павильоны с каменными стелами, стоящие рядами с высеченными на них письменами, их можно назвать основными постройками храмового двора, Эти стелы являются ценным артефактом, на одних высечены произведения Конфуция, на других значатся имена успешно сдавших императорский экзамен.

Кун Фу цзы: философия и учение

• Современная традиция причисляет конфуцианство к религии, но в нём нет института церкви, и для него не имеют значения вопросы теологии. Этика Кун Фу цзы не религиозна, а идеал конфуцианства – создание гармоничного общества по определённому образцу, по которому каждый человек выполняет свою функцию. Такое идеальное общество зиждется на идее преданности (чжун) между сословиями и направлена на сохранение гармонии в обществе. Кун Фу цзы принадлежит выражение: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе». Также основополагающими принципами конфуцианства являются «**Пять постоянств праведного человека**».

Первый в китайской истории ритуал поминовения Конфуция состоялся в 478 г. до н.э., спустя год после его кончины. В середине 80-х годов прошлого века на его родине г. Цюйфу была восстановлена церемония традиционно-обрядового поминовения, была приурочена к дате рождения Кун Фу цзы.

1. Жэнь – человеческое начало, любовь к людям, человеколюбие, милосердие, гуманность. По смыслу – человек есть то, что он сам из себя делает. Следовать **Жэнь** значит сочувствовать людям и любить их. Символ **Жэнь** – Дерево.

«Человек – и без жэнь! Да о каком же ритуале может идти речь!» (Лунь юй 3. 3)

«Прекрасна та деревня, в которой господствует любовь. Если при выборе места мы не будем селиться там, где царит любовь, то откуда можем набраться ума?» (Лунь юй. 4.1)

2. И – правда, справедливость. Человек следует **И** не из собственных интересов, а потому, что это правильно. **И** основано на взаимности: почитание родителей в благодарность за то, что они тебя

вырастили. **Жэнь** дарит людям твёрдость и строгость. Символ **И** – **Металл**.

3. Ли – обычай, обряд, ритуал. Верность традициям, соблюдение конкретных норм и образцов общественно достойного поведения: обрядов, церемоний, этикета, правил. Любое действие, направленное на сохранение устоев общества. Символ **Ли** – **Огонь**.

«Не дружи с тем, кто тебе не ровня» (Лунь юй I, 8).

4. Чжи – здравый смысл, благоразумие, мудрость, рассудительность. Возможность смотреть на жизнь и свои действия аналитически, в перспективе. Символ **Чжи** – **Вода**.

5. Синь – искренность, доброе намерение, непринуждённость, добросовестность. **Синь** предупреждает лицемерие. Символ **Синь** – **Земля**.

И последнее – **Вэнь**. Культурный смысл человеческого существования, органический сплав первичного естественного слоя и искусственного образования, природности и книжности.

Именно нескончаемые междоусобные войны, бушующие на просторах Поднебесной во времена жизни Кун Фу цзы, и привели его к выводу о необходимости создания новой философии, основанной на морали, опирающейся на представление об изначальном добре, заложенном в каждом человеке от рождения. И их база – добрые семейные отношения, когда старшие любят младших и заботятся о них (**Жэнь**), а младшие отвечают любовью и преданностью (**И**). В особом почёте **Сяо** – сыновняя почтительность: молодёжь в доме должна почтительно относиться к родителям, выйдя за ворота – быть уважительными к старшим, в делах – осторожными, в словах – правдивыми, безгранично любить людей и особенно сближаться с теми, кто человеколюбив. Если у них после осуществления всего этого ещё останутся силы, то потратить их надо на изучение культуры (**Вэнь**). *«Достаточно лишь обладать сыновней почтительностью, и, будучи добрым братом, человек уже может оказывать влияние на правителей»* («Шу цзин» («Канон истории») II, 21).

Мудрый правитель правит, воспитывая у подданных чувство благоговения перед ритуалом (**Ли**). Отношения в государстве во

Конфуцианство

всём должны быть подобными семейным отношениям: *«Правитель должен быть правителем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном»* (Лунь Юй, 12.11).

Долг каждого **Цзюнь-цзы** (благородного мужа), по представлениям Кун Фу цзы, – бесстрашное и нелицеприятное обличение любых злоупотреблений. Философ сказал: *«Благородный муж думает о добродетели, а низкий – о спокойствии; благородный муж боится закона, а низкий жаждет корысти»*. (Лунь юй 4.11)

Совершенный человек вырабатывал в своем характере **Пять Постоянных Добродетелей**.

Истинное отношение – совершенный человек стремится быть в гармонии с людьми. Правильное отношение выражается в поведении.

Истинное поведение – надлежащий образ действий. *«Человек – и без жэнь! Да о каком же ритуале может идти речь!»* (Лунь юй 3.3)

Для Кун Фу цзы человек является человеком лишь постольку, поскольку он живет в соответствии с правилами и ритуалом.

Истинное знание. Совершенный человек – это человек знающий. Целью конфуцианца было постепенное развитие до уровня, когда *правила становятся привычкой*. Предметами, которые формируют у человека правильные нравственные привычки, являются история, литература и гражданское право, составляющие китайскую классику.

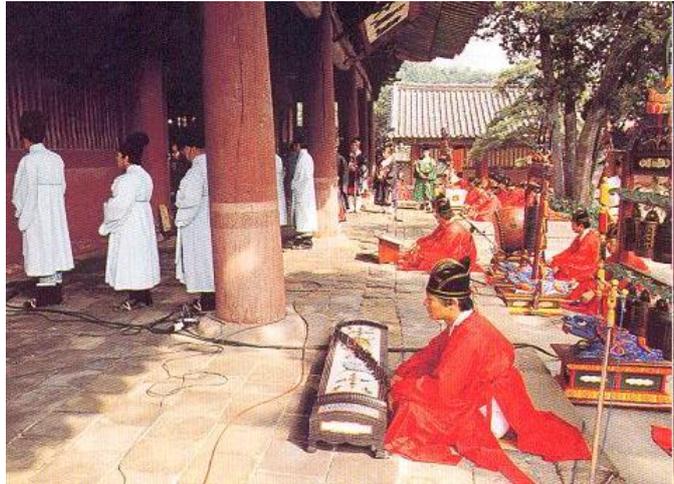
Истинное состояние духа – состояние духа, которое необходимо, чтобы оставаться верным себе и милосердным к своим ближним. Чтобы он ни делал – это улучшает человеческие отношения. *«Если в общине царит человеколюбие – жэнь, это прекрасно. Разве можно считать мудрым того, кто поселяется там, где не царит человеколюбие?»* (Лунь юй 4.1).

Истинное постоянство – достигнув первых четырех добродетелей, совершенный человек упорно их придерживается, он – часть космической гармонии.

Ритуал в честь дня рождения Кун Фу цзы. Конфуцианство глубоко укоренилось в сознании и жизни корейцев. И до сих пор практикуются поминальные церемонии в соответствии с конфуцианскими обычаями.

Кун Фу цзы советовал тем, кто желает руководить страной, сначала научиться управлять собой, затем – своей семьёй, а когда человек поймёт, что такое управление, ему уже не захочется управлять страной. Нам, воспитанным на сентенции, что «государством может управлять и ткачиха», трудно осознать эти слова.

Пиетет к ритуалам и правилам не мешал Кун Фу цзы высоко ставить человеколюбие. Если человек человеколюбив, но не знает ритуала, он подобен деревенщине. Если человек знает, как себя вести, но не человеколюбив, он подобен учёному-книжнику. Только того, в ком человеколюбие и знание ритуалов уравнивает друг друга, можно назвать благородным мужем.

Кун Фу цзы создавал своё учение на основе личного опыта и, характеризуя поведение людей, пришёл к выводу: «Богатство и знатность – вот к чему стремятся все люди. Если не установить для них Дао в достижении этого, они этого не достигнут. Бедность и презренность – вот что ненавидят все люди. Если не установить для них Дао в избавлении от этого, они от этого не избавятся». И ещё одно: Цзы-ся сказал: «*Ничтожный (подлый) человек непременно прикрывает свои ошибки*» (19.8). Философ сказал: «*Ошибки, которые не исправляются, – вот настоящие ошибки!*» (15.30).

Целью своего учения Кун Фу цзы ставил постижение смысла человеческой жизни, а главным в своём исследовании он полагал выяснение скрытой природы человека, сил, которые движут его стремлениями. Кун Фу цзы разделил людей на три категории:

1. **Цзюнь цзы** (благородный муж) – занимает центральное ме-

Конфуцианство

сто. Это идеальный человек, пример для подражания всем.

Цзюнь цзы тот, то *«прежде претворяет слова в дело, а затем следует им»* (Лунь юй 2.13).

Кун Фу цзы сказал: *«Богатство и знатность составляют предмет человеческих желаний, но благородный муж ими не пользуется, если они достались незаконным путем. Бедность и низкое положение служат для человека предметом отвращения, но благородный муж не гнушается ими (не отвергает их), если они не заслужены. Как может благородный муж пользоваться этим именем без гуманности? Благородный муж ни на час не расстаётся с гуманностью, в суматохе и в разорении она непременно с ним»* (Лунь юй 4.5).

«– Может ли благородный муж оказаться в безвыходном положении?»

Учитель ответил:

• *Благородный муж, оказавшись в безвыходном положении, проявляет стойкость, а маленький же человек в безвыходном положении становится безрассудным»* (Лунь юй 15.2).

2. **Жэнь** – обычные люди, толпа. Среднее между Цзюнь цзы и Сло Жэнь.

3. **Сло Жэнь** (ничтожный человек, простолюдин) – в учении используется в основном в сочетании с Цзюнь цзы и только в отрицательном значении.

Философ сказал: *«Благородный муж думает о добродетели, а низкий – о спокойствии; благородный муж боится закона, а низкий жаждет корысти»* (Лунь юй 4.11).

Философ сказал: *«Благородный муж знает долг, а низкий человек знает выгоду»* (Лунь юй 4.16).

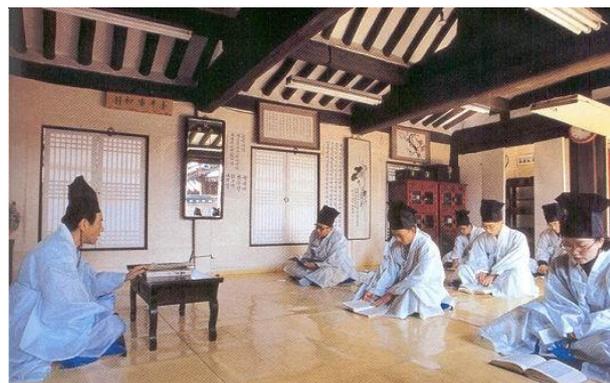
Идеальный человек по учению Кун Фу цзы: *«У благородного мужа – девять дум: взирая на что-либо, думает о том, чтобы видеть ясно; слушая – чтобы слышать отчетливо; по отношению к выражению лица думает о том, чтобы оно было любезное; по отношению к наружному виду думает о том, чтобы он был почти-*

тельным; по отношению к речи – чтобы она была искренна; по отношению к делам – чтобы быть внимательным к ним; в случае сомнения думает о том, чтобы кого-нибудь спросить; по его отношению к гневу думает о тех бедствиях, которые он влечет за собою; при виде возможности приобрести что-либо думает о справедливости» (Лунь юй 16.10).

Например, знаменитый основатель династии Чжоу-гун воплощал идеал благородного мужа, который, прежде чем что-то сделать, тщательно всё обдумывал. Сначала он проникал в суть вещей и глубину событий: «Если вдруг встречалось то, что он не мог полностью понять, он склонял свою голову и погружался в раздумья. Если было необходимо, он мог думать дни и ночи напролёт. И если ему, наконец, удавалось найти ответ, он спокойно садился ждать рассвета» (Мен-цзы).

Смысл жизни благородного человека – в достижении Дао, материальное благополучие вторично. Космогоническая схема Кун Фу цзы рассматривает жизнь как подвиг самопожертвования, в результате которого и возникает этически полноценное общество.

Но многие конфуцианцы по-прежнему считают, что если бы каждый приложил «Пять Постоянных Добродетелей» к этим пяти типам взаимоотношений, начался бы настоящий золотой век. Если счастью и гармонии суждено быть, то десять человек, вовлеченных в эти связи, должны проявлять добродетельность в своем поведении и в отношении друг к другу, если они: муж и жена, отец и сын, старший брат и младший брат, начальник и подчиненный, друг и друг.

Конфуцианство

Без Вэнь человек не может стать благородным, но и чрезмерное увлечение Вэнь ведёт только к учёности. С одними Жэнь общество потеряет жизнеспособность и регрессирует. С одними Вэнь прогресса также не будет. Только сочетание природных качеств и искусственно приобретённой учёности поднимет людей на уровень совершенства.

Понятию Хэ (человек, лишенный жесткого сердца), противостоит понятие Тун (человек, обуреваемый льстивыми намерениями). Это принцип правдивости, искренности, независимости во взглядах: «Благородный муж стремится к Хэ, но не стремится к Тун, маленький человек напротив, стремится к Тун, но не стремится к Хэ. Благородный человек вежлив, но не льстив. Маленький человек льстив, но не вежлив».

Хэ – важнейший критерий ценностей Благородного Мужа. Приобретая Хэ, он приобретал всё то, что не могли дать ему Вэнь и Жэнь: самостоятельность мышления, активность и многое другое. Но Кун Фу цзы не осуждает и маленького человека, он просто указывает на разницу деятельности. Сло жэнь должны выполнять неподобающие благородным людям функции, занимаясь черновой работой. Но «маленький человек» Кун Фу цзы – это воспитательный пример. Наделив его почти всеми отрицательными человеческими качествами, он сделал Сло Жэнь примером того, к чему придёт человек, не пытающийся совладать со своими природными страстями.

Кун Фу цзы же ввёл в древнекитайскую философию и понятие Дао – основную категорию древнекитайской философии и этико-политической мысли. Согласно его утверждениям, Дао – путь человека, нравственное поведение и основанный на морали социальный порядок. Дао – сущность, нечто абсолютное, центр круга, вечная точка вне измерений и познания, единственно истинное, естество, Истинный Владыка, Высшая Гармония, Магнит, притягивающий не противостоящую ему человеческую душу, идеал человеческих стремлений, достичь которого суждено не каждому. Но Кун Фу цзы считал, что достичь Дао можно, надо лишь осуществлять свои стремления, избавляться от ненавистных состояний.

Необходимость создания некоего каркаса, укрепляющего общество в нравственных началах, Кун Фу цзы диктовало и «веяние времени»: в китайское общество активно внедрялась система доносов. Он понимал, что общество доносчиков не имеет будущего. Именно этим обусловлена главная мысль его учения – забота о старших, о родне. Только она не только устанавливает связь между поколениями, но и обеспечивает преемственность традиций и опыта, а любовь не только к родственникам, но и к людям, живущим рядом, сплачивает общество, а, значит, делает его способным к эффективному развитию.

За основу своих взглядов Кун Фу цзы взял ценности китайской деревенской общины, где главная роль отводилась древним традициям. Но он внёс и много нового: культ грамотности и знаний. Он считал, что каждый член общества обязан стремиться к знанию, прежде всего собственной страны.

Образование давало людям платформу для распространения в народе нравственных ценностей, что являлось важнейшей составной частью здоровья общества.

Также Кун Фу цзы определил **четыре основополагающих принципа взаимоотношения общества и природы:**

1. Чтобы стать достойным членом общества, нужно углублять свои знания о природе.

2. Только природа способна дать человеку и обществу жизненную силу и вдохновение. Главным было – невмешательство человека в природные процессы, но лишь созерцание их в поисках внутренней гармонии.

3. Бережное отношение к живому природному миру и к природным ресурсам. Кун Фу цзы в этом смысле был первым «экологом» мира: он предостерегал человечество от расточительного отношения к природным ресурсам и ратовал за сохранение баланса.

4. Благодарение Природы – принцип, уходящий в толщу веков.

Согласно взглядам Кун Фу цзы, государственное управление также зиждется на нравственных началах. Правитель выше своих подданных, только не на много. Эта схема напоминала семью, только

Конфуцианство

большую. Именно поэтому он отрицательно относился к вводимым в Китае фиксированным законам, считая, что равенство всех перед законом есть насилие над личностью и нарушает основы управления страной. Опять же таки, закон – это насильственно навязанное решение сверху, и оно не дойдёт до души и сердца. Только Правила на основании Ли придают государству жизнеспособность и играют роль закона, а правитель обязан следить за выполнением Правил.

Для правителей у Кун Фу цзы также были **четыре Дао**:

1. **Самоуважение.** Только правитель, уважающий себя, может уважать народ. Своеобразная «вежливость королей» в свете беспрекословного подчинения народа правителю считалась Кун Фу цзы необходимой составляющей.

2. **Ответственность.** Чувство ответственности правителя перед народом.

3. **Доброта.** Правитель, обладающий чувством доброты, способен лучше воспитать народ, повышать его моральные качества, образованность, обеспечивая прогресс всего общества.

4. **Справедливость.** Особенно она должна присутствовать у правителя, т.к. от наличия чувства справедливости зависит благосостояние общества.

Будучи, по сути, монархистом, Кун Фу цзы в своей философии ограничивал царя в правах, предлагая распределить право принятия решений на группу лиц, что автоматически исключало односторонний подход к решению проблем. И всегда подчёркивал, что главный фактор стабильности государства – доверие народа. Отсутствие доверия со стороны народа гарантирует отдаление от него власть предержащих, а это ведёт к регрессу общества.

Ставя во главу угла человека, он признавал только одну высшую волю над всеми: Волю Неба. Поднебесная из веков знала только одно божественное начало: Небо (Тянь). У него не было имени и олицетворения (как Яхве в иудаизме, Иисус в христианстве, Аллах в мусульманстве, Брахман в индуизме и Будда в буддизме). Это высшая общность, абстрактная и холодная, строгая и безразличная

к человеку. Её нельзя любить, с ней нельзя слиться, ей невозможно подражать, как и нет смысла ею восхищаться.

Понятие Небо делится на два: Мин – воля Неба и Тянь-мин – дарованное Небом право на царствование. Через Мин и Тянь-мин Небо передаёт свою волю в мир людей: здоровье, болезнь, богатство, нищета совершаются только в соответствии с Мин. Добродетельный правитель, получив Тянь-мин, царствует благополучно, если же он или его преемник покрывает себя пороком, забывая заботиться о подданных, то лишается Тянь-мин и в стране происходят беспорядки, а его самого свергают. Именно от этой сентенции – почитание божественного Неба, китайцы назвали свою страну Тянь ся – Поднебесная, а своих правителей Тянь цзы – сын Неба.

А сам Кун Фу цзы относился к Небу с абсолютным благоговением, что иллюстрирует одна история, дошедшая до нас. Во времена, когда философ был чиновником, ему предложили взятку, сказав при этом, что «никто не узнает». На что Кун Фу цзы ответил: «Я знаю, ты знаешь, Небо знает. Кто не знает?» Для Учителя Небо – всевидящий судия, как и в древности: «Постоянно имей страх перед гневом Неба. Бойся, что Небо изменит все судьбы людей. Державное Небо – это сияющий свет, где б ты ни шёл, от него не укроешься. Всюду беспутство твоё озарит и найдет!».

Судьба учений Кун Фу цзы

Через два года после смерти Кун Фу цзы его дом, который находился рядом с могилой учителя, по приказу правителя царства Лу Айгуна был превращён в поминальный храм. Ближайшие по времени приверженцы учения Кун Фу цзы верили в его божественный статус.

Первое официальное жертвоприношение на могиле Учителя («великое жертвоприношение с принесением в жертву животных») совершил в 195 году до Р.Х. император-основоположник династии Хань.

水 Конфуцианство

После 85 года был издан указ о том, чтобы жертвоприношения Кун Фу цзы сопровождалась церемониальной музыкой и танцами. В конце II века святилище в Цюйфу украсили изображениями философа. С III века жертвы стали официально приноситься и в других городах Поднебесной, а с конца V века упоминаются новые посвящённые ему святилища. Первая столичная кумирня в его честь была построена императором У-ди в 506 году, а в 630 году вышел указ, предписывающий строить храмы Кун Фу цзы во всех администра-

Ритуал поминовения

тивных центрах Китая. В них ставили его статуи, а ритуалы совершали государственные чиновники, службы были закрытыми и на них не допускались посторонние. В 1106 году Кун Фу цзы был присвоен титул Ди – Владыка, которым награждались только божественные существа. Таким образом, было официально признано обожествление Кун Фу цзы.

В 1370 году императорским запретом были запрещены размещение скульптур и живописных изображений в святилищах Кун Фу цзы (исключением стал только поминальный храм в Цюйфу), а в 1530 году все присвоенные ему ранее титулы отменили, а вместо них Кун Фу цзы получил титул, аналогов которому нет до сих пор: «Достигший совершенства Наипервейший Учитель».

И, хотя из святилищ Кун Фу цзы исчезли статуи, а изображения были заменены табличками с его именем, во всех учебных заведениях, в которых в виде исключения по-прежнему разрешалось держать статуи философа, перед ними совершались ритуалы поклонения.

Также культ Кун Фу цзы распространялся и на его ближайшее окружение. Строились святилища и приносились жертвы его отцу, четырём ближайшим помощникам, последователям и десяти лучшим ученикам.

Но сам Кун Фу цзы не дождался торжества своего учения, того момента, когда власть начала претворять их в жизнь. Правда, почти сразу дал результат демократический подход к образованию. Через некоторое время в Китае сложилась новая система государственной службы, открывшая двери талантливым молодым людям всех сословий.

После смерти философа его идеи приобретали все больше сторонников, а сама философия Кун Фу цзы стала составной частью даосизма и буддизма. Сам философ не относился к своей философии как к религии, хотя у неё и были свой-

ственные религии черты. Но даосизм и буддизм предлагали людям более широкую картину мира и места человека в нём, чего до некоторой степени не хватало конфуцианству, так что возникший активный интерес к буддизму и даосизму и в то время, и в современности вполне можно понять.

Принципов конфуцианства, относящихся к общественно-политическому устройству, придерживались ещё более двух тысяч лет. И хотя идеи Кун Фу цзы оказали революционное влияние на сознание, образ жизни и мышление жителей Поднебесной, в XX веке стал очевиден отход от конфуцианских начал. Но конфуцианство всё равно остаётся для китайского общества одним из источников духовных и нравственных заповедей.

Письменные источники, составившие основу верований Кун Фу цзы, разнообразны. Мы знаем, что сам философ не написал ни одной книги, но за него их писали его ученики, а некоторым, напи-

Конфуцианство

санным другими авторами до Кун Фу цзы, он дал толкование. К ним относят так называемые «Пять канонов» («У цзин»), «Книга перемен» («И цзин»), «Книга песен» («Ши цзин»), летопись «Вёсны и осени» («Чунь цю»), «Книга исторических писаний» («Шу цзин») и «Записки о правилах благопристойности» («Ли цзи»). Сюда же со временем внесут и «Четверокнижие» («Сы шу»), куда входят «Изречения» (Лунь юй), «Мэн-цзы» и 2 главы «Ли цзи» как самостоятельных текстов: «Великое учение» («Да сюэ») и «Учение о середине» («Чжун юн»).

Превращение конфуцианства в официальную идеологию перенаправило поток философии, повлияв и на ход истории Китая. Придя на службу, молодые чиновники начинали управлять страной со сформировавшейся социальной структурой и мощным бюрократическим аппаратом с точки зрения интересов сохранения и упрочения той системы, с которой они себя идентифицировали и которую считали реализацией заветов Учителя. Другими словами, на первый план их деятельности выходило сохранение в неизменности принятых всеми порядков. Если раннее конфуцианство призывало учиться у древних, оставляя за каждым право самостоятельно размышлять, то позднее конфуцианство – это доктрина абсолютной святости и непреложности древних канонов и каждого слова мудрецов.

Этот жёсткий каркас был очень удобен для управления огромной империей.

Был ли гуманен сам Кун Фу цзы, провозглашавший гуманность как одну из основ существования общества и человека в нём? Сохранился эпизод, зафиксированный свидетелями. Кун Фу цзы в качестве знатока тонкостей ритуала пригласили в дом аристократа. Когда актёры начали представление и заиграли «музыка четырёх сторон света», Кун Фу цзы потребовал прекратить это, так как культурным людям не подобает слушать музыку «варваров», а когда перед гостями появились скоморохи и акробаты, Кун Фу цзы повелел предать смерти простолудинов, которые осмелились насмеяться над знатными особами. Актёров казнили – им отрубили руки и ноги.

Это прекрасная иллюстрация особенностей восточного мировоззрения: человек обязан строго подчиняться установленным правилам, иначе его сочтут «варваром» и жестоко накажут.

Но надо отдать должное Кун Фу цзы: он ни разу не назвал себя «благородным мужем», полагая это звание и состояние пределом стремлений, которого даже он не достиг. Философ говорил:

«У благородного мужа три моральных принципа, но я не могу их осуществить. Обладая человеколюбием, он не печалится; будучи мудрым, он не сомневается; будучи смелым, он не боится.»

(Лунь юй XIV.28).

Он прошел, постигая, три стези: отшельника и одинокого подвижника (человеколюбие), чиновника (знание) и воина (смелость). Но в конце концов придя к истине в своем понимании, он стал Учителем.

Конфуцианство было официальным учением императорского Китая вплоть до Синхайской революции 1911–1913 годов XX века.

В XXI веке Кун Фу цзы превратился в живой символ нации, подаривший Китаю духовную мудрость и долголетие. Реальный образ великого мыслителя потерялся во тьме веков, и хотя конфуцианство XXI века существенно отличается от того учения, который нес людям сам Кун Фу цзы, оно трансформировалось в особый, ни с каким другим несравнимый стиль китайской жизни и по многим направлениям определяет жизнь и действия этой загадочной восточной нации. Современные китайские чиновники, храня заветы Учителя, «неторопливы в словах и делах». Вряд ли большинство из них помнят это изречение философа, но стиль делопроизводства именно такой. Это у них уже в крови.

Классические книги китайской образованности

Благодаря Кун Фу цзы в китайской культуре сложилась традиция, которую можно назвать «минимальный культурный уровень». В это понятие, кроме всего прочего, входит прочтение ряда книг,

Конфуцианство

которые повышают образованность и современных китайцев. Без ознакомления с этими трудами образование китайца не может считаться даже базовым. Книги эти были написаны в первой половине I тысячелетия до н. э. и в период «Ста школ» (VI-II столетия до н.э.). В них сконцентрированы древнейшая поэзия, история, философия и законодательство. По большей части это произведения неизвестных авторов, написанные в самое разное время. А Кун Фу цзы, как известно, занимался описанием и комментированием трудов древних авторов и, начиная со II столетия до н.э., эти книги стали основой гуманитарного образования китайской нации. Знание их было достаточным для сдачи государственных экзаменов на должность чиновника. Все философские школы до XX века черпали вдохновение в этих книгах, а постоянные отсылки на этих авторов и их труды не оставляли сомнений в источнике рождения новых религиозных, этических и культурологических течений.

С I века до н.э., когда эти книги были обнаружены, и вплоть до начала XX века не утихал спор об авторстве этих книг. Так, создатель ортодоксального конфуцианства как государственной идеологии Дун Чжуншу полагал их автором самого Кун Фу цзы, а сторонники «старых текстов» считали, что Кун Фу цзы был лишь интерпретатором и комментатором.

Книга песен

Ши цзин, XI-VI в.в. до н.э. – сборник древнейшей народной поэзии. В неё входят культовые песнопения и, согласно мнению некоторых комментаторов «Книги перемен», мистическое объяснение происхождения вещей, племён и ремёсел. «Книга песен» – образец развития для всей дальнейшей китайской поэзии.

Книга истории

Шу цзин, начало I тысячелетия до н.э. – другое название Шан шу (Шанские документы). Сборник официальных документов, описывающих исторические события. Оказала сильное влияние на формирование позднейшей официальной письменности.

Книга порядка

Ли шу, IV-I вв. до н.э. – состоит из трёх частей: Порядок эпохи Чжоу (Чжоу ли), Порядок церемоний (И ли) и Записки о порядке (Ли цзи). Свод правил политических и религиозных церемоний, норм социально-политической деятельности. Идеализирует древнейший период китайской истории, который считает образцом и мерой дальнейшего развития.

Книга «Вёсны и осени»

Чунь цю вместе с комментарием Цзо (Цзо Чжуань – IV в. до н.э.) – хроника государства Лу (VII-V вв. до н.э.). Образец и мера для решения этических и формально-литературных вопросов для следующих поколений.

Книга перемен

И цзин, XII-VI вв. до н.э. – во всей книгографии наиважнейшая. Описаны первые представления о мире и человеке с точки зрения китайской философии. Тексты, написанные в разное время, повествуют о начале перехода от мифологического восприятия мира к его философскому осмыслению. Поднимает вопросы и предлагает решения онтологических проблем, классифицирует понятия, используемые всей последующей китайской философией. Заложила основы и принципы развития философского мышления в Китае.

Вокруг «Книги перемен» до сих пор не утихают исторические и философские споры, захватывающие всю историю китайского мышления и философии Поднебесной.

Тексты «Книги перемен» писались в разное время. Первый, исходный текст был написан между XII и VIII вв. до н.э. Комментарии появились в VIII-VI вв. до н.э. Исходный текст, кроме описания гаданий на черепашьих панцирях, костях животных и растениях ши, является и эхом мифов об Инь и Ян, которые здесь приобретают более чёткие формы.

Основа исходных текстов – 64 гексаграммы, символы, образованные комбинациями шести линий или черт. К гексаграммам и положению их отдельных линий для каждой комбинации написаны комментарии. Благодаря изменениям положений линий в гексаграм-

Конфуцианство

мах «Книга перемен» и получила свое название. В комментариях написано: «Перемена – это то, что изображено. Гексаграммы – это то, что изображает. Решение о действии зиждется на естественном основании. Вещие линии соответствуют движению мира. Так появляются счастье и несчастье, жалость и позор становятся очевидными».

Предсказания «Книги перемен» имеют общее онтологическое объяснение мира, что систематизирует субъективные мнения при обращении вещателей к чёткому, одинаково для всей страны излагаемому предсказанию. Это централизует мышление на уровне обобщённых понятий, исключая произвол субъективного восприятия. Это философское единство направляет мышление на универсальное понимание единства мира.

«Книга перемен» закрывает явное и открывает тёмное, даёт названия различным вещам. Принципы Инь и Ян задействованы в отношениях между небом и землей, которыми ограничен мир, и в делах этого ограниченного мира и в самом движении мира. Ян – активное, всепроникающее, освещающее путь познания вещей; Инь – пассивное ожидание, тёмное начало. Но этот тандем не дуалистичен, потому что Инь и Ян не могут обнаружить своё действие друг без друга. Они изменяют своё воздействие и взаимно проникают, а то, что в действии Инь и Ян скрыто от понимания простых смертных, является непостижимым. Движение внутри Инь и Ян – движение изменений в едином. Чередование Инь и Ян – путь, Дао, и его проживают все вещи. Благодаря проникновению Инь в Ян и наоборот возникает шесть основных категорий, отражающих взаимодействие Инь и Ян на всё сущее. В «Книге перемен» преобладают натуралистические названия природных явлений: «Для приведения в движение всех вещей нет ничего быстрее, чем гром. Для ввержения всех вещей в беспокойство нет ничего более подходящего, чем ветер. Для высушения всех вещей нет ничего более сухого, чем огонь. Для успокоения всех вещей нет ничего более спокойного, чем озеро. Для увлажнения всех вещей нет ничего влажнее воды. Для возникновения и конца всех вещей нет ничего полнее возвращения. Ведь это есть наполнение всех вещей». «Книга перемен» описывает

Дао всех вещей в движении, и акцент делается на основные «три данности», каждая из которых движется по своему пути, но всегда вместе: небо, земля, человек.

Всё осознание мира человеком сосредоточено на узнавании, обозначении и понимании всего сущего: «Образованный муж учится, чтобы уметь всё соединить. Образованный муж спрашивает, чтобы уметь всё различать. Оставляет всё, как есть, чтобы мочь во всём пребывать». Человек «Книги перемен» всегда думает о своём месте в мире, в природе и стремится «соединять свою силу (Дэ) с небом и землёй, своё сияние с солнцем и луной, а с четырьмя временами года – свою деятельность», он должен «знать как становление, так и упадок» и «не терять правду всего этого».

Таковы эти основные Книги китайской философии, которые складывались веками и оказали основополагающее влияние не только на культурно-философское мировосприятие китайцев, но и на всю восточную философию дальнейших времён.

Тестовые вопросы для самоконтроля по теме «Конфуцианство»

1. Чему большое значение придавал Конфуций?
  - а) ритуалу
  - б) мистике
  - в) мифологии
2. Этико-философское учение, которое возникло в Китае:
  - а) даосизм
  - б) синтоизм
  - в) конфуцианство
3. Идеалом конфуцианства является создание ### по древнему образцу, в котором всякая личность имеет свою функцию:
  - а) гармоничного общества
  - б) единства с природой
  - в) преданности единому богу

Конфуцианство

4. Идеалом ### является создание гармоничного общества по древнему образцу, в котором всякая личность имеет свою функцию:
- а) даосизма
  - б) синтоизма
  - в) конфуцианства
5. Гармоническое общество построено на идее преданности (чжун):
- а) антропоцентрической идее
  - б) лояльности в отношении между начальником и подчинённым, направленной на сохранение гармонии и самого этого общества
  - в) преданности единому богу
6. По конфуцианству человеколюбие – это уважение к человеку как одному из членов семьи, рода:
- а) да
  - б) нет
7. Что означает понятие «жень» в конфуцианстве?
- а) человек, гуманность, человеколюбие
  - б) зло, вредные поступки
  - в) женское начало
8. Кому принадлежат слова: «судьба человека определяется небом, люди делятся на «благородных» и «низких» - и это неизменно»?
- а) Сиддхартэ Гаутаме
  - б) Кун Фу цзы
  - в) Лао-Цзы
  - г) все ответы правильные
9. Как называется свод единых правил внешней учтивости и церемоний в конфуцианстве?
- а) Лицзин
  - б) Дао Де цзин
  - в) Лунь Юй
10. Одно из ведущих идейных течений в др. Китае, центральное место в учении которого занимает концепция «жэнь» (человеколюбие), «чжун» (преданность государству), «ли» (верность долгу)
- а) синтоизм
  - б) конфуцианство
  - в) даосизм
  - г) буддизм

11. Как называлась книга, в которой были записаны высказывания Кун Фу цзы?
- а) Основы конфуцианства
  - б) Высказывания учителя Куна
  - в) Беседы и суждения
12. Что из нижеперечисленного не является добродетелью совершенного человека по учению Кун Фу цзы (551—479 до н. э.)?
- а) истинное поведение
  - б) истинное созерцание
  - в) истинное знание
  - г) истинное состояние духа
13. Кого считают «счастливым» человеком в конфуцианстве?
- а) кто ни в чем не нуждается
  - б) у кого хорошие родители и хорошие дети
  - в) кто всем доволен
14. Какой образ лежит в основе создания нравственного идеала конфуцианства, которому могли бы подражать в своей жизнедеятельности и поведении все люди?
- а) мудреца-благородного мужа, которому присущи 5 основных качеств: 1. чувствительность, 2. долг, 3. знание, 4. чувство меры, 5. доверие
  - б) отшельника, который с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему преодолеть все страсти и желания
  - в) простолюдина, который думает о том, как бы ему лучше устроиться и получить выгоду, который требователен к людям, которому трудно услужить, но легко доставить радость
  - г) монаха, ведущего аскетическую жизнь либо в рамках монашеской общины, либо в одиночестве, отшельничестве
15. Тянь по конфуцианству:
- а) появление человека на свет
  - б) жертвоприношение
  - в) любовь
  - г) небо

Конфуцианство

16. Понимание идеи человеколюбия по конфуцианству:

- а) путь к совершенству, в котором человек открывает истоки своей бесконечности и универсальности через следование естественности и слияние с бесконечным путем
- б) уважение к человеку как члену одного с тобой клана, соответствующее положению в семейной иерархии
- в) путь достижения нирваны, в котором начальным проявлением является затухание всех страстей, обид и алчности

17. Что в переводе на русский означает имя Конфуций (Кун Фу цзы)?

- а) великий и ужасный
- б) почетный учитель Кун
- в) могущественный правитель Цзы
- г) знаменитый философ Фу

18. Книга, в которой зафиксированы учениками беседы и суждения Кун Фу цзы?

- а) «Лунь Юй»
- б) «Нойки»
- в) «Юн Лунь»
- г) Коран

19. Какова идея конфуцианства?

- а) целостность человека и природы
- б) порядок в мире и человеке, общая гармония
- в) нахождение внутри себя истины
- г) связь человека со сверхъестественным

20. Что является важной составной частью культа предков в конфуцианстве?

- а) жертвоприношение
- б) требование строгого повиновения старшим
- в) ежечасное медитирование

21. Что по Конфуцию (551-479 до н. э.) не является добродетелью?

- а) истинное равнодушие
- б) истинное состояние духа
- в) истинное поведение
- г) истинность постоянства

22. На какие три группы делятся люди в конфуцианстве? Исключить неверное:

- а) хорошие от природы, качества которых улучшаются путем образования
- б) смешивающие добро и зло в своем поведении, истинное состояние духа, которые могут двигаться в различных направлениях
- в) человеческое начало в человеке, которое является одновременно его долгом
- г) плохие от природы, которых удерживает только страх наказания

23. В конфуцианстве «человеческое начало», «любовь к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуманность». Человеческое начало в человеке, которое является одновременно его долгом. Символ – дерево:

- а) Жэнь
- б) И
- в) Ли
- г) Синь

24. В конфуцианстве «правда», «справедливость». Хотя следование ему из собственных интересов не является грехом, справедливый человек следует ###, так как это правильно. Символ – металл:

- а) Жэнь
- б) И
- в) Ли
- г) Синь

25. В конфуцианстве ### основано на взаимности: так, справедливо почитать родителей в благодарность за то, что они тебя вырастили. Уравновешивает качество Жэнь и сообщает благородному человеку необходимую твёрдость и строгость. Противостоит эгоизму:

- а) Чжи
- б) И
- в) Ли
- г) Синь

Конфуцианство

26. «Благородный человек ищет ###, а низкий – выгоды»:

- а) Жэнь (человеколюбие)
- б) И (правда, справедливость)
- в) Ли (обычай, обряд, ритуал)
- г) Синь (добросовестность)

27. В конфуцианстве принцип почитания родителей, усердного служения родителям, усердного исполнения воли предков, усердного исполнения сыновнего (дочернего) долга, траур, траурная одежда:

- а) Жэнь
- б) Сяо
- в) Синь

28. В конфуцианстве буквально «обычай», «обряд», «ритуал». Верность обычаям, соблюдение обрядов, например почтение к родителям. В более общем смысле – любая деятельность, направленная на сохранение устоев общества. Символ – огонь:

- а) Жэнь
- б) И
- в) Ли

29. В конфуцианстве здравый смысл, благоразумие, «мудрость», рассудительность – умение просчитать следствия своих действий, посмотреть на них со стороны, в перспективе. Уравновешивает качество И, предупреждая упрямство. Противостоит глупости. Символ – вода:

- а) Жэнь
- б) Ли
- в) Чжи

30. В конфуцианстве буквально искренность, «доброе намерение», непринужденность и добросовестность. Уравновешивает Ли, предупреждая лицемерие. Соответствует элемент Земли:

- а) Жэнь
- б) И
- в) Ли
- г) Синь

31. Ритуал, гуманность, долг-справедливость, знание, доверие - пять основных постоянств в конфуцианстве:

- а) да
- б) нет

32. В каком веке возникло конфуцианство?

- а) V в. до н.э.
- б) VII в. до н.э.
- в) III в. н.э.

Приложение

Лунь Юй (Беседы и Суждения) ¹ (фрагмент)

Конфуций. Кун-Цзы, реже Кун Фу-Цзы, Confucius якобы около 551 до н.э. – 479 до н.э.

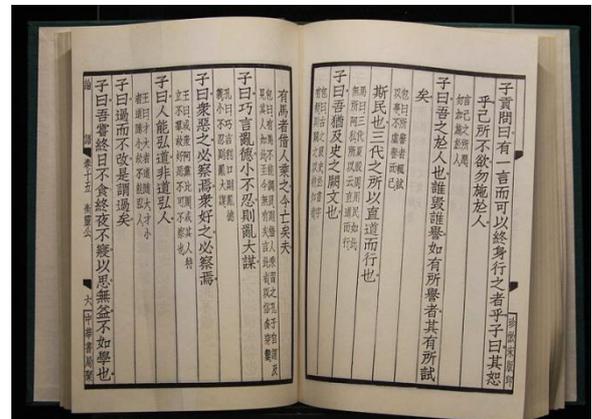
Перевод В.А. Кривцова

**Глава I
«Сюэ Эр»
«Учиться и...»**

1.

Учитель сказал:²

– Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не приятно? Встретить друга, прибывшего издалека, разве это не радостно? Человек остается в неизвестности и не испытывает обиды, разве это не благородный муж?³

¹ Лунь Юй: Восточная литература; 2001.

² Поскольку «Беседы и высказывания» были записаны учениками Конфуция, его слова обычно предваряются фразой учитель сказал.

³ Благородный муж (цзюнь-цаы) – является в конфуцианстве нормативной личностью, совершенным (прежде всего с моральной точки зрения), гуманным человеком. Качествами такой личности, согласно взглядам конфуцианства, должен прежде всего обладать государь. Поэтому понятия «благородный муж» и «государь», «правитель» у Конфуция часто совпадают. Противоположность «благородного мужа» – «низкий человек» (сяо жэнь), человек, лишенный высоких моральных качеств, как правило, синоним простолюдина.

Конфуцианство

2.

Ю-цзы¹ сказал:

– Мало людей, которые, будучи почтительными к родителям и уважительными к старшим братьям, любят выступить против вышестоящих. Совсем нет людей, которые не любят выступить против вышестоящих, но любят сеять смуту. Благородный муж стремится к основе. Когда он достигает основы, перед ним открывается правильный путь. Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям – это основа человеколюбия.²

3.

Учитель сказал:

– У людей с красивыми словами и притворными манерами мало человеколюбия.

4.

Цзэн-цзы³ сказал:

– Я ежедневно проверяю себя в трех отношениях: преданно ли служу людям, искренен ли в отношениях с друзьями, повторяю ли заповеди учителя?

5.

Учитель сказал:

– Управляя царством, имеющим тысячу боевых колесниц, следует серьезно относиться к делу и опираться на доверие, соблюдать экономию в расходах и заботиться о людях; использовать народ в соответствующее время.⁴

---

¹ Ю-цзы – прозвище одного из семидесяти семи ближайших учеников Конфуция – Ю Жо. Вместе с Цзэн-цзы он был наиболее уважаем учителем, что отразилось в приставке только к их фамилиям слова «цзы», выражавшего почтительность. К остальным ученикам Конфуций обращался, называя просто фамилию или имя.

² Человеколюбие (условный перевод термина жэнь) – важнейшая этико-философская категория конфуцианства. Человеческая гуманность в понимании Конфуция имеет ограниченный характер. У Конфуция жэнь характеризует прежде всего отношения, которые должны существовать между отцами и сыновьями, братьями, государями и чиновниками, друзьями.

³ Цзэн-цзы – прозвище Цзэн Шэня (второе имя его – Цзы-юй, жил в V в. до н. э.). Цзэн-цзы – один из любимых учеников Конфуция. Ему приписывают авторство книги «Великое учение» («Да сюэ») и «Книги о сыновней почтительности» («Сяо-цзин»).

⁴ Чжоуский государь У-ван раздал своим родственникам-аристократам и сановникам владения; каждый из них должен был иметь тысячу боевых колесниц. Тысяча колесниц характеризует мощь владения.

6.

Учитель сказал:

– Молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его – уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно тратить на чтение книг.¹

7.

Цзы-ся² сказал:

– Если кто-либо вместо любви к прекрасному избирает уважение к мудрости, отдает все свои силы служению родителям, не щадит своей жизни, служа государю, правдив в отношениях с друзьями, то, хотя о нем и говорят, что он не обладает ученостью, я обязательно назову его ученым человеком.³

8.

Учитель сказал:

– Если благородный муж не ведет себя с достоинством, он не имеет авторитета, и, хотя он и учится, его знания не прочны. Стремись к преданности и искренности; не имей друзей, которые бы уступали тебе [в моральном отношении]; совершив ошибку, не бойся ее исправить.⁴

9.

Цзэн-цзы сказал:

– Если должным образом относиться к похоронам родителей и чтить память предков, то мораль в народе будет все более укрепляться.⁵

---

¹ Здесь Конфуций разъясняет, что самое главное не знания и учение, а моральное поведение в конфуцианском духе.

² Цзы-ся (Бу Шан) – ученик Конфуция.

³ Этим Цзы-ся говорит, что смысл всей конфуцианской учености сводится к служению родителям и государю.

⁴ Конфуций хочет сказать, что знания лишь тогда прочны, когда они выражаются в определенных моральных поступках.

⁵ Цзэн-цзы связывает вопрос об укреплении морали с культом предков, поскольку последний был одним из краеугольных камней конфуцианства.

Конфуцианство

10.

Цзы-цин¹ спросил Цзы-гуна:²

– Когда учитель прибывал в какое-нибудь царство, он обязательно хотел услышать, как оно управляется. Он сам спрашивал об этом или же ему рассказывали?

Цзы-гун ответил:

– Учитель был мягок, доброжелателен, учтив, бережлив, уступчив и благодаря этому узнавал [об управлении]. Он добивался этого не так, как другие.

11.

Учитель сказал:

– Если при жизни отца следовать его воле, а после его смерти следовать его поступкам и в течение трех лет не изменять порядков, заведенных отцом, то это можно назвать сыновней почтительностью.

12.

Ю-цзы сказал:

– Использование ритуала ценно потому, что оно приводит людей к согласию. Путь древних правителей был прекрасен. Свои большие и малые дела они совершали в соответствии с ритуалом. Совершать то, что нельзя делать, и при этом в интересах согласия стремиться к нему, не прибегая к ритуалу для ограничения этого поступка, – так поступать нельзя.

13.

Ю-цзы сказал:

– Если в искренности [человек] близок к долгу, словам его можно верить. Если в почтении [человек] близок к ритуалу, его не следует позорить. Если он не утратил родственных чувств, на него можно положиться.

14.

Учитель сказал:

---

¹ Цзы-цин (Чянь Каи) – ученик Конфуция.

² Цзы-гун (Дуаньму Сы или просто Сы, а также Цю) – ученик Конфуция. Отличался красноречием. Происходил из Вэй.

– Когда благородный муж умерен в еде, не стремится к удобству в жилье, расторопен в делах, сдержан в речах и, чтобы усовершенствовать себя, сближается с людьми, обладающими правильными принципами, о нем можно сказать, что он любит учиться.

15.

Цзы-гун спросил:

– Хорошо ли, если бедняк не заискивает, а богач не зазнается?

Учитель ответил:

– Хорошо, но не так, как если бы бедняк испытывал радость и богач любил ритуал.

Цзы-гун спросил:

– Не об этом ли говорится в «Ши цзин»: [слоновую кость] вначале режут, а затем отделявают, [яшму] вначале вырезают, а затем отшлифовывают.¹

Учитель ответил:

– Сы! С вами можно начать разговор о «Ши цзин». Когда я говорю вам о чем-нибудь, что совершилось в прошлом, вы [уже] знаете, что последует в будущем.

16.

Учитель сказал:

– Не беспокойся о том, что люди тебя не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей.

Глава II

«Вэй Чжэн»

«Осуществлять правление...»

1.

Учитель сказал:

– Правящий с помощью добродетели подобен Полярной звезде, которая занимает свое место в окружении созвездий.¹

---

¹ Перефразируя слова из «Ши цзин», Цзы-лу уподобляет моральное совершенствование человека процессу обработки слоновой кости и яшмы.

Конфуцианство

2.

Учитель сказал:

– Если выразить одной фразой смысл трехсот² стихов «Ши цзин», то можно сказать, что в них нет порочных мыслей.

3.

Учитель сказал:

– Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд и он исправится.³

4.

Учитель сказал:

– В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе.

В тридцать лет я обрел самостоятельность.

В сорок лет я освободился от сомнений.

В пятьдесят лет я познал волю неба.

В шестьдесят лет научился отличать правду от неправды.

В семьдесят лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал ритуала.

5.

Мэн И-цзы⁴ спросил о почтительности к родителям.

Учитель ответил:

– Не нарушай [принципов].

Когда Фань Чи⁵ вез [учителя] на колеснице, тот сказал ему:

---

¹ Здесь Конфуций, сравнивая правителя, который опирается на мораль, с Полярной звездой, окруженной созвездиями, хочет сказать, что такой метод правления будет привлекать к нему людей.

² В дошедшем до нас тексте «Ши цзин» 311 стихов.

³ Придавая огромное значение ритуалу как важному средству управления, Конфуций одновременно отрицательно относился к введению наказаний на основе законов.

⁴ Мэн И-цаы (Мэн Чжун-сунь) – сановник из Лу, один из учеников Конфуция.

⁵ Фань Чи (Фань Сюй) – ученик Конфуция, уроженец Лу. Лу – небольшое древнекитайское государство, находившееся на территории современной провинции Шаньдун; родина Конфуция.

– Мэн-сунь спросил меня о почтительности к родителям, я ему ответил: «Не нарушай [принципов]».

Фань Чи спросил:

– Что это значит?

Учитель ответил:

– При жизни родителей служить им, следуя ритуалу. Когда они умрут, похоронить их в соответствии с ритуалом и приносить им жертвы, руководствуясь ритуалом.

6.

Мэн У-бо¹ спросил о почтительности к родителям.

Учитель ответил:

– Родители всегда печалются, когда их дети болеют.²

7.

Цзы-ю³ спросил о почтительности к родителям.

Учитель ответил:

– Сегодня почтительностью к родителям называют их содержание. Но люди содержат также собак и лошадей. Если родителей не почитать, то чем будет отличаться отношение к ним от отношения к собакам и лошадям?

8.

Цзы-ся спросил о почтительности к родителям.

Учитель ответил:

– Трудно постоянно выражать радость. Разве можно считать почтительностью к родителям только то, когда дети работают за них и предлагают им первым отведать вино и пищу?

9.

Учитель сказал:

– Я беседовал с Хуэем¹ целый день, и он, как глупец, ни в чем мне не прекословил. Когда он ушел, подумал о нем и смог понять, что Хуэй далеко не глупец.

---

¹ Мэн У-бо – сын Мэн И цзы, один из учеников Конфуция.

² Конфуций считал, что одним из проявлений сыновней почтительности является забота о своем здоровье, чтобы у родителей не было оснований для беспокойства.

³ Цзы-ю (Янь Янь) – ученик Конфуция из государства У.

Конфуцианство

10.

Учитель сказал:

– Посмотрев на поступки человека, взгляни на их причины, установи, вызывают ли они у него беспокойство. И тогда, сможет ли человек скрыть, [что он собой представляет]? Сможет ли человек скрыть, [что он собой представляет]?

11.

Учитель сказал:

– Тот, кто, повторяя старое, узнает новое, может быть наставником [людей].

12.

Учитель сказал:

– Благородный муж не подобен вещи.²

13.

Цзы-гун спросил о благородном муже.

Учитель ответил:

– Он прежде осуществляет задуманное, а потом уже говорит об этом.

14.

Учитель сказал:

– Благородный муж ко всем относится одинаково, он не проявляет пристрастия; низкий человек проявляет пристрастие и не относится ко всем одинаково.

15.

Учитель сказал:

– Учиться и не размышлять – напрасно терять время, размышлять и не учиться – губительно.

16.

Учитель сказал:

– Изучение неправильных взглядов вредно.

---

¹ Хуэй (Янь Хой, Янь Цзы-юань, Янь Юань), ученик Конфуция из Лу. Отличался любознательностью, большим умом и усердием в учении.

² Этим Конфуций хочет сказать, что благородный муж (цзюнь-цаы) универсален, он не имеет, как вещь, лишь одну функцию.

17.

Учитель сказал:

– Ю,¹ я научу тебя [правильному отношению] к знанию. Зная что-либо, считай, что знаешь; не зная, считай, что не знаешь, – это и есть [правильное отношение] к знанию.

18.

Цзы-чжан учился, чтобы стать чиновником.

Учитель сказал:

– [Для этого надо] больше слушать, не придавая значения тому, что вызывает сомнения, об остальном говорить осторожно, и тогда порицаний будет мало. [Для этого надо] больше видеть, не делать того, в чем не уверен, а остальное делать осторожно, и тогда будет мало раскаяний. Когда слова вызывают мало порицаний, а поступки мало раскаяний, тогда можно стать чиновником.

19.

Ай-гун² спросил:

– Какие нужно принять меры для того, чтобы народ подчинялся?

Кун-цзы ответил:

– Если выдвигать справедливых людей и устранять несправедливых, народ будет подчиняться. Если же выдвигать несправедливых и устранять справедливых, народ не будет подчиняться.

20.

Цзи Кан-цзы³ спросил:

– Как сделать народ почтительным, преданным и старательным?

Учитель ответил:

– Если вы будете в общении с народом строги, то народ будет почтителен. Если вы проявите сыновнюю почтительность к своим родителям и будете милостивы [к народу], то народ будет предан.

---

¹ Ю – имя ученика Конфуция Цзы-лу (Чжун Ю, Чжун Цзы-лу, Х уа-ху).

² Ай-гун (Ай Цзян) – правитель Лу. Во время его правления Лу было небольшим и слабым государством.

³ Цзи Кан-цаы – сановник из Лу.

Конфуцианство

Если вы будете выдвигать добродетельных людей и наставлять тех, кто не может быть добродетельным, то парод будет старательным.

21.

Кто-то сказал Кун-цзы:

– Почему вы не занимаетесь управлением [государством]?

Учитель ответил:

– В «Шу цзин» говорится: «Когда надо проявить сыновнюю почтительность, прояви сыновнюю почтительность; будь дружен со своими братьями, осуществление этого и есть управление». Если это и есть управление, то к чему заниматься управлением [государством]?

22.

Учитель сказал:

– Не знаю, как можно, чтобы у человека не было правдивости. Это подобно тому, что у большой повозки нет скрепы, а у малой – нет поперечины. Как можно ехать [на этих повозках]?

23.

Цзы-чжан спросил:

– Можно ли знать, что будет десять поколений спустя?

Учитель ответил:

– [Династия] Инь унаследовала ритуал [династии] Ся; то, что она отбросила, и то, что она добавила, – известно. [Династия] Чжоу унаследовала ритуал [династии] Инь; то, что она отбросила, и то, что она добавила, – известно. Поэтому можно знать, что будет при преемниках династии Чжоу, хотя и сменяют друг друга сто поколений.

24.

Учитель сказал:

– Приносить жертвы духам не своих предков – проявление лести. Видеть то, осуществление чего требует долг, и не сделать есть отсутствие мужества.

Социально-исторические и идейные предпосылки его возникновения и развития

Синтоизм имеет древнее происхождение, однако окончательное становление этой религии приходится на **VI-VII вв.** Часть религиозных представлений, вероятно, была заимствована японцами у коренных жителей островов – айнов (айну – букв.: «человек», «настоящий человек»).

Айны – наиболее многочисленное аборигенное население Японии. Они происходят от первых людей Японского архипелага, в общем упоминаемых как дзёмонцы, которые прибыли на острова более 10 тыс. лет назад. Некоторые группы айнов развились до крупных

оседлых сообществ в северной части архипелага, они процветали вплоть до миграций и влияний с азиатского континента, которые начали превалировать около 1200 лет назад. В айнском шаманизме сосуществовали классический шаманский тип и более поздний медиумный тип.

Эти представления – древнейший пласт синтоизма, являющийся культом стихий природного мира, с преклонением перед ландшафтными божествами и проявлениями тотемизма.

Догу («глиняная кукла») – глиняная фигурка человека или животного, которые были изготовлены в период Дзёмон в Японии.

Период Дзёмон (яп. дзё:мон-дзидай, букв. «эпоха верёвочного орнамента») – период истории Айнов и японской истории с 13 000 года до н.э. по 300 до н.э.

Первые археологические памятники религиозного значения относятся к неолитической культуре Дзёмон. Это глиняные женские фигурки (догу) и цилиндры из полированного камня (секибо). В последующую эпоху (яэй) жители Японских островов практиковали гадание на костях и на черепаховых панцирях.

Период Яэй (яп. – яэй дзидай) – эпоха в истории Японии (300 (900) г. до н.э. – 250 (300) г. н.э.) По археологической периодизации истории стран Запада соответствует бронзовому и железному векам.

Колонизации островов японцами, пришедшими из Китая, сформировала единый религиозный комплекс, смешав религиозные представления завоевателей с древнейшими местными верованиями, известный сегодня как синтоизм.

В начале V в. с материковой части Китая на японские острова проникает конфуцианство, имевшее особое значение для формирования и развития культа предков (удзигами), а также аристократического нравственного кодекса (бушидо), которые оказали глубокое влияние на политическую и общественную жизнь Японии на протяжении всей ее истории.

Буддизм в Японию начинает активно проникать в середине VI в., преимущественно из Кореи (первое упоминание относится к 538 г.) и получает название буцу. В синтоизме богословие и философия к этому времени получили слабое развитие. Буддизм быстро завоевывает прочные позиции на Японских островах, отбирая популярность у официальной религии императоров. Одно-

временно происходит взаимное проникновение буддийских и синтоистских верований и практик. При этом считается, что синтоизм связан с наиболее «светлыми» сторонами человеческой жизни, а буддизм – с «темными», поэтому браки обычно заключаются в синтоистских храмах, а погребальные обряды совершаются в буддийских. Вскоре появляется концепция хондзи суйдзюку, согласно которой божеества синтоизма являются воплощениями будд и бодхисаттв. В частности, богиня Аматэрасу провозглашается воплощением будды Вайрочаны («Будды бриллиантового света»).

Императорский двор начинает оказывать поддержку буддийским монахам (бодзу) наравне со служителями синтоистского культа. Так, в традиционной синтоистской «церемонии вкушения плодов нового урожая» принимают участие и буддийские монахи. В Нара строят храм Тодайдэи со статуей Будды, но «разрешение» на строительство испрашивают у богини Аматэрасу. В 701 г. создается специальное ведомство Дзингикан («управление по делам небесных и земных божееств»), которое следит за ритуалом и святилищами обеих религий. Но одним из признаков приверженности к синтоизму при императорском дворе стало распоряжение императора о составлении *Кодзюки 712 г.* («Записи о деяниях древности»)

В период Нара (VIII в.) буддизм становится государственной религией, а к IX в. складывается синкретическая система *рёбусинто* («путь буддизма и синто»). Примечательно, что при этом в синтоистских храмах запрещалось произносить слова «будда», «пагода», «монах».

Официальный синтоизм приходит в упадок в период раздробленности (XII в.) в связи с тем, что культ императора теряет свои ведущие позиции.

Сёгун – в японской истории так назывались люди, которые реально (в отличие от императорского двора в Киото) управляли Японией большую часть времени с 1192 года до периода Мэйдзи, начавшегося в 1868 году. Правительство сёгуна называлось бакуфу (слово бакуфу означает «палаточный лагерь» в смысле места расположения полководца, ср. русское ставка). Государственный строй, при

котором верховная власть принадлежала сёгуну, обозначается как сёгунат.

Слово «сёгун» – это заимствованное из китайского языка слово «цзянцзюнь» (генерал). «Цзян» («сё») по-китайски означает «держать в руке», «руководить», а «цзюнь» («гун») – «войско», «армия». Таким образом, «сёгун» – это «полководец», «командующий». Согласно «Японской исторической энциклопедии» («Кокуси дайджитэн»), понятие «сёгун»

определяется как «полководец, по приказу Императора становящийся во главе войска, которое подавляет какой-либо бунт или усмиряет варваров».

В XII веке первым военным узурпатором в истории Японии стал сёгун-самурай **Минамото-но-Ёритомо**, или Ёритомо из рода Минамото (в переводе – «источник»), который положил начало формированию привилегированного класса-сословия самураев.

Личные имена самураи выбирали себе в зависимости от жизненных обстоятельств: повышение по службе, переезд в связи со службой и т.д. Падение последнего сёгуната Токугавы («Река добродетели») и передача власти императору Муцухито закрепили на долгие годы исключительные привилегии военных.¹

Угроза монгольского нашествия в 1261-1281 гг. усилила патристические настроения японцев, и, как обычно в истории, сплочению способствовало обращение к национальным религиозным святыням синтоизма. В частности, когда сильная буря разметала неприятельский флот (что фактически спасло страну от завоевания), это было однозначно воспринято как вмешательство древних богов, вставших на защиту Японии. Именно отсюда происходит название камикадзе – «ветер богов».

В то же время шел процесс слияния синтоизма с буддизмом. В период сёгуната династии Камакура (1185-1333) появляются Тэндай

¹ Япония: История и Культура. URL: <http://hojap.blogspot.ru/2014/01/10.html>

Синтоизм

синто и тантрический синтоизм (Сингон). Впоследствии, в качестве реакции на процесс синкретизации, возникает противоположное течение, стремящееся к очищению синтоизма от буддийского влияния (Ватараи и Ёсида синто).

В 30-е годы XVI века в Японию впервые проникают португальские торговцы, за которыми следуют христианские миссионеры. Христианство быстро приобретает последователей не только среди простого народа, но и среди знати. По некоторым данным, к 1597 г. число японских христиан достигло 2 000 000 человек. В этой ситуации синтоизм становится для ревнителей японских национально-религиозных традиций знаменем сопротивления чужеземному влиянию. Через 100 лет после «открытия» Японии переменилось и отношение японских властей к европейцам и христианству. В **1641** г. все контакты с иностранцами были прекращены – Япония взяла курс на самоизоляцию. Христианство было объявлено вне закона, а синтоизм, как национальная идеология, оказался вновь востребованным, впрочем не в чистом виде, а в соединении с конфуцианством (Суйка синто) и буддизмом. Такой «синтоистский буддизм» останется государственной религией Японии до 1867 г.

В середине XIX в. период изоляции заканчивается. В Японию вновь приезжают иностранцы, начинается стремительное развитие капитализма, и это вызывает у многих недовольство. Преданные синтоизму идеологи поднимают лозунг «соннодзэи» («почитание императора, изгнание варваров»). Революция Мэйдзи (1867-1868) восстанавливает власть императора. 122-й император Мацухито (1852-1912) провозглашает принцип «вакон ёсай» («японский дух, европейские знания»). Под японским духом понимался, прежде всего, синтоизм. В марте **1868** г. появляется заявление правительства о единстве религии и политики: **храмовый синтоизм становится государственной религией.**

Восстанавливается религиозное министерство Дзингикан, которое осуществляет религиозную реформу. В частности, оно устанавливает

ливаает официальную классификацию синтоизма, в соответствии с которой существует четыре направления:

Сансю-но дзинки – три священных сокровища: зеркало – правдивость, яшмовые подвески – милосердие, меч – мудрость.

Косицу «императорский синто»

Церемонии открыты только для членов императорской семьи и служащих при дворе людей, которые проводятся в трех храмах, расположенных на территории императорского дворца. Центральный храм – Касико-докоро, посвященный мифологической прародительнице императорской семьи, возник благодаря наследству Ниниги-но-ми-кото, внука Богини Солнца, которому было подарено священное зеркало – Ята-но-кагами. Зеркало символизирует дух Богини Солнца – одна из трех императорских регалий, передаваемых императорами от поколения к

поколению. В западной части комплекса находится Святилище Духов Предков – Корэи-дэн, где (о чем говорит название храма) обрели покой священные духи императоров. В восточной части комплекса расположено святилище Ками – Син-дэн, являющееся святыней всех ками – и небесных, и земных.

Церемонии, которые проводятся в дворцовых храмах, почти полностью соответствуют императорскому закону о церемониях, принятому в 1908 году. В особо значимых церемониях, согласно древней традиции, священнодействие возглавляет сам император, а торжественные обряды осуществляют служащие императорского двора, знатоки ритуала. В апреле 1959 года святилища привлекли всеобщее внимание во время свадьбы наследного принца, которая

Синтоизм

проводилась во дворце. В традиции синтоизма императорский двор по обычаю направляет посланцев с дарами в особые в отношениях с императорской семьей храмы.

Дзиндзя (Дзингу) «храмовый синто»

Храмовый синтоизм – это самые древние и традиционные проявления веры в ками. Храмы в стране начали сооружать в незапамятные времена, еще до формирования государственности в Японии. В течение столетий, по мере того как кланы расширяли свои владения, число храмов возрастало и к началу XX века их насчитывалось уже около двухсот тысяч. После реставрации Мэйдзи храмы были национализированы и включены в так называемую «Систему храмов», после чего их количество постепенно сократилось до ста десяти тысяч. После Второй мировой войны храмы утратили государственный статус и стали частными организациями. Сейчас их примерно восемьдесят тысяч.

Исэ-дзингу в Миэ святилище Аматэрасу

Великий Храм Исэ считается уникальным. Его главное божество, Богиня Солнца, первоначально была ками – хранителем рода Ямато, из которого происходит императорская семья, управляющая Японией на протяжении всей ее истории. Когда в руках клана Ямато оказались бразды правления всей страной, храм, в некотором смысле,

стал главным национальным храмом. Великий Храм Исэ, по всеобщему признанию, превосходит все остальные святилища. Службы в нем выражают не только веру в ками, но и означают проявление глубочайшего уважения к императору, ко всему лучшему, что есть в культуре, истории страны, выражая национальное самосознание японцев.

Кёха «сектантский синто»

Сектантский синтоизм представлен несколькими разнородными религиозными группами, оказавшимися под надзором специального ведомства в правительстве Мэйдзи, которое национализировало храмы и сделало синтоизм государственной религией. Впоследствии основные отколовшиеся группы стали независимыми религиозными организациями и получили официальное название «сектантский синтоизм». В довоенной Японии насчитывалось тринадцать таких сект.

Минкан «народный синто»

Самый доступный из них – народный синтоизм. Вера в ками глубоко укоренилась в сознании японцев и накладывает отпечаток на их повседневную жизнь. Множество представлений и обычаев, присущих этой религии в древние времена, сохранялись веками и передавались в виде народных традиций. Сочетание этих традиций с заимствованиями из иностранных источников привело к появлению так называемого «народного синтоизма» или «народной веры».

Предпринимается также попытка запретить буддизм (поскольку бывшие правители Японии – сёгуны опирались преимущественно на буддийское духовенство). Однако эта попытка не удалась – буддизм уже стал неотъемлемой частью японской культуры и глубоко проник в сознание народа. Стремление четко разграничить религиозные функции буддизма и синтоизма также не увенчалось успехом. В итоге в 1889 г. была провозглашена свобода религии.

Государственной религией остается синтоизм, поддерживавший абсолютную власть наследника богов – императора и идеологию национального превосходства японцев как народа, имеющего божественное происхождение. Соблюдение синтоистских ритуалов становится государственной обязанностью. Хотя с

Синтоизм

1945 синтоизм перестаёт быть государственной религией, данная идеология является основой ментальности народа, так же как обряды, божества и традиции.

Основные источники

Божества синтоизма обозначаются понятием **ками**, что первоначально означало «над», «высший». Обычно это божества неба и земли. Существуют два основных класса божеств: «*естественные боги*» и «*боги-люди*». Считается, что пантеон синтоизма содержит 800 мириад божеств, по другой версии, 8 млн. Ками могут и приходить на помощь, и причинять вред человеку.

В представлениях синтоизма нет непреодолимых преград между тремя основными мифологическими мирами –

Такама-га хара (Равнина Неба) – миром богов,

Асихара-но накацукуни (Серединная страна тростниковых равнин) – миром людей,

Ёмино куни (Страна Мрака) – миром мертвых;

все они мыслятся как реально существующие и сообщающиеся между собой. Мифы пронизаны чувством гармонии человека и его естественного окружения – нет ни одного описания его борьбы с силами природы.

Наиболее популярные божества – **Аматэрасу Омиками** («**Великое небесное сияющее божество**»), Суса-но-во или Сусаноо («**Неистовый муж**») и Инари («**Рисовый человек**»).

Аматэрасу омиками (яп. аматэрасу омиками, «великое божество, озаряющее небеса») – богиня-солнце, одно из главенствующих божеств всеяпонского пантеона синто, легендарная прародительница японского императорского рода. Считается, что первый император Дзимму был её праправнуком), правительница Небесных полей Такамагахара.

Аматэрасу почитают как изобретательницу возделывания риса, технологии получения шёлка и ткацкого станка.

Согласно синтоистской мифологии, Небесный Отец и Земная Мать породили трех богов, от которых произошли еще два. Последней парой были **Идзанаги** («Тот, кто приглашает») и **Идзанами** («Та, что приглашает»). Они опускаются в соленую морскую воду на плавающем небесном мосту и создают первый остров. Ступив на него, они путем наблюдения за трясогузкой постигают свою половую принадлежность и умение пользоваться ею. Однако при первом соитии они совершают ошибку, и в результате рождается Хируко («Пиявка»), не способный встать на ноги даже в возрасте трех лет. Во второй раз они порождают Японские острова и нескольких богов, но божество огня, рождаясь, обжигает свою мать, из-за чего она умирает. Идзанаги в ярости отрубает виновнику голову, и из хлынувшей на землю крови возникает множество других божеств.

Идзанаги и Изданами

Чтобы спасти свою сестру-жену, Идзанаги отправляется в Подземное царство («Страна желтого Источника»), но ее не хотят отпускать, потому что она успела вкусить адской пищи. Изданами надеется на помощь божества Места, который ставит условие, что Идзанаги не должен приходить за ней ночью. Идзанаги нарушает клятву и при свете факела видит, что Изданами превратилась в отвратительный разлагающийся труп.

Восемь Ужасных Ведьм Страны Ночи бросаются в погоню за Идзанаги, но он бросает назад свой шлем, который превращается в виноградник, и ведьмы останавливаются, чтобы съесть ягоды. Этот эпизод с разными вариациями повторяется трижды – в качестве следующих препятствий возникают бамбуковые заросли и река. Так Идзанаги удается спастись, однако за ним устремляется сама Изданами в сопровождении восьми божеств грома и полутора тысяч Воинов Страны Ночи. Тогда Идзанаги преграждает им путь скалой, разделив тем самым царство живых и царство мертвых. С обеих сторон скалы произносятся заклятия вечной разлуки: Изданами каждую ночь будет забирать к себе тысячу живых существ, а Идзанаги – создавать новые полторы тысячи, чтобы мир не остался пустыней.

Совершив очистительный обряд после соприкосновения со смертью, Идзинаги порождает из своего левого глаза солнечную богиню Аматэрасу. Он также порождает богов бури, луны, ветра и др. Бесчисленные поколения божеств последовательно заполняют временной промежуток, отделяющий изначальных богов от людей. Некоторые боги выступают в роли главных героев целого ряда мифологических сказаний. Самыми важными из них являются циклы Идзумо и Кюсю, в которых исследователи видят отражение борьбы между кланами.

В них рассказывается, что Аматэрасу боролась с богом бури Су-

Сусаноо-но микото

са-но-во, сбросила его с неба и сослала в область Идзумо, на юго-запад острова Хонсю (это божество до сих пор почитается в этом районе). Обитатели Кюсю, в свою очередь, нашли приют в стране Ямато. Среди них был внук Аматэрасу Ниниги, которому она передала три предмета, ставших символами императорской власти: яшмовые подвески (символ сострадания), зеркало (символ честности) и меч (символ мудрости). Ниниги в японской мифологии является культурным героем и первым императором (Дзимму тэне) – основателем императорской династии, существующей до сего дня. Годом

Синтоизм

его воцарения считается 660 г. до Р.Х. С этого года также начинается летосчисление в традиционном японском календаре.

С почитанием богини Аматэрасу органично связан культ императора как ее прямого потомка, получивший название тэнноизм. Центр императорского культа – Исэ-дзингу (в Исэ) – основан конце в VII в. Это направление синтоизма получило название исэ-синто.

Дзидзо, один из самых любимых японский божеств, бог маленьких детей и покровитель путников. Японцы называют его иногда уважительно О-Дзидзо через суффикс «о», или просто Дзидзо-Сан. Он имеет индийское происхождение и восходит к бодхисаттве Киштитгарбха, через китайского Дицзан-вана превратился в японского Дзидзо. На него иногда надевают детские шапочки. Японцы верят, что именно Дзидзо спасает души в аду, особенно детей, умерших от аборта, выкидыша или родившихся мертвыми. Согласно японским верованиям, души умерших до рождения детей направляются в ад, так как они причинили много страдания своим родителям. Души детей не в состоянии пересечь мифическую реку Сандзу на пути в загробную жизнь, потому что они не имели возможности накопить достаточно добрых дел. Эта река является границей между миром живых и мертвых, считается, что после смерти усопшие

должны пересечь реку, водораздел между нашим миром и загробным. Еще Дзидзо почитаем пожарниками, так как он спускается в ад и облегчает страдания томящихся в аду, снижая жар и пламя.

Шесть Дзидзо

Давным-давно, в некотором царстве, в некотором государстве, жили-были старик со старухой. Старик плел соломенные шляпы и тем зарабатывал себе на жизнь. Старик со старухой бедно жили, и однажды под Новый год у них не было денег, чтобы купить рисовых лепешек. Старик решил пойти в город продать шляпы, а на вырученные деньги купить еды для праздника. Он закинул за спину пять шляп и пошел в город. Город был далеко, до него было долго полем идти. Наконец старик пришел в город и стал ходить, выкрикивая: «Плетеные шляпы! Крепкие плетеные шляпы! Кому плетеные шляпы?»

Город был оживленный, люди готовились к празднику. Накупив рыбу, sake, лепешек, они возвращались домой. Никто не покупал у старика шляп. В Новый год никто не выходит на улицу – шляпы никому не нужны. Так и не продал старик за целый день ни одной шляпы. По неволе, не купив лепешек, старик решил вернуться домой. Когда он вышел из города, повалил снег. Уставший старик брел по снежному полю и увидел шестерых каменных Дзидзо, стоящих в ряд. На их головах громоздились снежные шапки, и даже свисали сосульки. У старика была добрая душа, он подумал: «Наверное, им холодно».

Он обмел их головы, счистил снег, и, надев на Дзидзо непроданные шляпы, сказал: «Вот, пожалуйста, возьмите эти шляпы». Только шляп было пять, а Дзидзо – шесть. Одной шляпы не хватало. Тогда старик снял свою шляпу, и со словами: «Хоть она старая и грязная, возьмите ее, пожалуйста», – одел ее на Дзидзо. Затем старик под снегом дальше пошел домой. Когда он пришел домой, он был весь белый от снега. Старуха, увидев это, воскликнула: «Дед, что случилось?» Старик ответил: «По правде сказать, в городе я не смог продать ни одной шляпы. По дороге домой увидел Дзидзо. Я подумал, что им, наверное, холодно, и отдал им шляпы. Одной не хватило, и я отдал им свою тоже».

Старуха, услышав этот рассказ, порадовалась: «Правильное дело ты сделал. Хоть мы и бедны, у нас, слава Богу, дом есть». Затем продрогшего старика усадила у очага греться. Поскольку шляпы не были проданы, не было ни лепешек, ни другой еды. Старик со ста-

Синтоизм

рухой, поужинав подливой от солений, легли спать. Вдруг, среди ночи, старика со старухой разбудило далекое пение. Оно сначала доносилось издалека, постепенно приближаясь. «Где дом старика? Того старика, кто отдал шляпы Дзидзо? Здесь ли его дом?» – такие слова были в песне. Старик со старухой страшно удивились. Затем – «Бух! Бух!» – раздался громкий стук. Открыв дверь, старик со старухой изумились. Перед домом было полным-полно добра. Рис, саке, лепешки, рыба, новогодние украшения, теплое одеяло и кимоно – много разных вещей. Когда они огляделись, то увидели вдалеке шестерых уходящих Дзидзо, на которых были шляпы. Дзидзо приходили, чтобы отблагодарить старика с добрым сердцем, дабы он счастливо встретил Новый год.

Религиозная философия

Основа синто – **в обожествлении природных сил и явлений и поклонении им**. Многие вещи несут в себе духовную сущность — **ками**. Ками может существовать в этом мире в физическом, вещественном объекте, в том числе в неодушевлённых предметах, например, в дереве, камне, священном месте или явлении природы, и в определённых ситуациях могут проявляться как божественные, сакральные силы. Ками находят воплощение в:

- божественных предках японского народа;
- духах гор, рек, камней, деревьев, огня, ветра;
- божествах-покровителях отдельных местностей и ремёсел;
- божествах, олицетворяющих человеческие добродетели;
- божествах, силах жизненных процессов;
- духах, оберегающих землю и души национальных героев – людей, отличившихся добродетельными деяниями, внесших свою лепту в развитие цивилизации, культуры, улучшение жизни людей или же погибших за свое государство или клан;
- духах умерших.

Цель синтоизма – гармоничное существование человека с окружающей миром, в духовном единстве, что достигается соблюдением внешней и внутренней чистоты.

Ками незримо присутствуют везде и всюду участвуют во всём происходящем. Они буквально пронизывают окружающий мир.

Некоторые камы являются духами местности или определённых природных объектов (например, дух конкретной горы), другие олицетворяют глобальные природные явления, такие, как Аматаэрасу Омиками, богиня Солнца. Почитаются камы – покровители семей и родов, а также духи умерших предков, которые считаются покровителями и защитниками своих потомков. Синто включает магию, тотемизм, веру в действенность различных талисманов и амулетов.

Главным духовным принципом синто является *гармоничное существование человека с окружающим миром, в духовном единстве, что достигается соблюдением внешней и внутренней чистоты*. По представлениям синто, в мире камы, люди и души умерших живут рядом в едином естественном пространстве, где камы бессмертны и включены в круговорот рождения и смерти, через которые всё в мире постоянно обновляется. Но этот процесс в ходе событий не бесконечен, а существует лишь до разрушения земли, после чего приобретёт другие формы. В синто не существует понятия спасения, вместо этого каждый сам определяет своё естественное ему место своими чувствами, мотивациями и поступками. В синто есть понятие о добре и зле, однако они имеют некоторые отличия от европейского понимания. Так, вражда между различными, антагонистичными по сути, либо хранящими личные обиды камы постоянна и считается естественной. Считается возможным защита от враждебных камы или подчинение их при помощи специальных ритуалов. Вследствие этих особенностей синто нельзя считать дуалистичной религией, при этом в ней нет и общего строго закона, присущего авраамическим религиям.

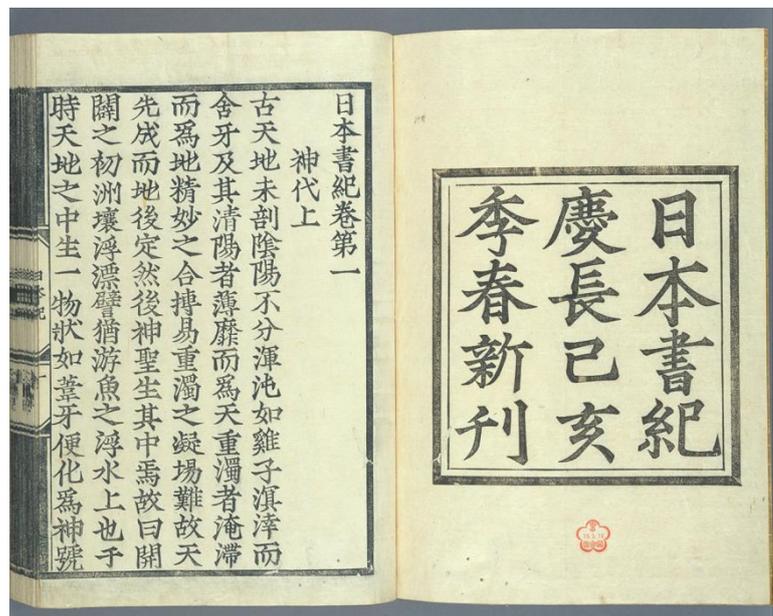
Священные книги

Традиция синтоизма основывается на древних японских источниках Кодзики, Фудоки и Нихонги. Они представляют собой летописи, в которых описываются как исторические, так и мифологические сюжеты, в частности, мифы о происхождении богов, японской нации и самих Японских островов. Возникновение этих летописных источников относят к VII – VIII вв. по Р.Х.

Синтоизм

Древнейшим из них является книга Кодзики («Записи о делах древности»), составленная по распоряжению императрицы Гэммэй военачальником Оно Ясумаро около 712 г. В основу книги легли сказания, записанные со слов одаренного феноменальной памятью певца. В Кодзики излагается история Японии от сотворения мира до 628 г.

Книга Нихонги («Анналы Японии») состоит из тридцати одного тома (сохранилось тридцать) – эта обширная компиляция была завершена около 720г. Другие сведения об изначальных японских верованиях имеются в Фудоки (VIII в.), Когосюи (807-808), Синсэн Сёдзироку и Энги сики (927).

Основные направления и формы реализации религиозной идеи

В основе структуры японского общества лежит дух коллективизма. Нравственные ценности в представлениях синтоизма имеют абсолютное значение: верность и долг по отношению к семье, роду или коллективу. В японской культуре эта тема проявляется в различных областях и формах. Перевод слова, означающего человеческое существо,— **нингэн** буквально переводится «между людьми». Наиболее значимые личностные характеристики связаны с умением быть вместе с другими людьми. Зависимость человеческих отношений от статуса в японском обществе подчеркивает преимущество коллектива над личностью. Иерархия межличностных взаимоотношений находит отражение в японском языке, который располагает средствами для обращения к тем, кто находится выше или ниже вас по социальному положению, а также к тем, кто стоит на той же ступеньке социальной лестницы, что и вы. Правильное использование японской лексики вписывает человека в общественный контекст.

С эпохи феодальных отношений сохранилось понятие **он** («обязанность»), который воплощает принцип долга, связан с взаимоотношениями господина и вассала. Если господин дарил земли своему вассалу, то последний отрабатывал господину верностью, и таким образом формировались отношения взаимного обязательства. На современном этапе он проявляется в тех случаях, когда кто-нибудь получает от другого что-нибудь ценное. В случае если один человек спасает другому жизнь, это ведет к возникновению между ними отношений особого рода: спасенный оказывается «обязанным» своему спасителю.

В традициях японских деловых людей – внимательно выслушать точку зрения собеседника до конца, не перебивая его и не делая никаких замечаний.

Одним из важнейших элементов японской культуры являются и отношения между родителями и детьми. Дети обязаны заботиться о своих родителях в старости и почитать их после смерти. Для немногих особо преданных синтоистов понятие «уважение к предкам» или «культ предков», скорее всего, поклонение, но для большинства нерелигиозных японцев, чей опыт в синтоизме поверхностен, – всего лишь некоторое полурелигиозное благоговение.

Два приведенных примера взаимоотношений (господин-вассал и родитель-ребенок) демонстрируют две наиболее характерные стороны понятия он: эти отношения, обычно возникают между старшим и младшим, и это обязательные отношения между конкретными людьми, а не верность какому-то абстрактному нравственному принципу. С понятием он связано понятие **гири**, означающее общественные обязательства, которые требуют от японца, чтобы он поступал по отношению к тем, с кем он вступал в какие-либо отношения, в соответствии со строгими моральными нормами. Гирри – это более широкое понятие,

чем он, поскольку действует не только в сфере взаимоотношений по вертикали (например, император и подданные), но и в сфере взаимоотношений по горизонтали (между сверстниками и друзьями). Одно из интересных проявлений гири – подарки, которые японцы регулярно дарят друг другу. Традиция дарить друг другу подарки пронизывает всю японскую культуру взаимоотношений и взаимных обязанностей.

Эстетическая чуткость. Помимо преданности человека своему коллективу все японцы очень высоко ценят вкус и изысканность. Такая эстетическая чуткость непосредственно связана с японским пониманием веры. Японцы ценят «поэтические реалии» – «реалии непосредственного опыта и чувства, не поддающиеся никакому описанию». Например, в синтоизме есть понятие **нака има** (букв. «сейчас»), которое подчеркивает необходимость жить только настоящим моментом.

В отличие от японцев, западные христиане обычно полагают, что правильное учение является важнейшей частью любой религии. Для японского сознания это, возможно, не совсем так. Стремление японцев к неясности и не четкости в религиозных формулах просто удивляет, смущает и даже раздражает западного человека. Но у японцев есть СВОЯ логика. Тот, кто сможет постичь эту логику, проникнуть в нее, испытает истинное эстетическое наслаждение.

Японцы считаются исключительно любезной нацией. Жителей Запада всегда поражает крайняя вежливость японцев в общении, но, несмотря на все проявления почтительности со стороны японцев, не следует заблуждаться на этот счет. В деловых переговорах они могут оказаться очень несговорчивыми партнерами. Внешняя готовность к компромиссу скрывает от взора западного человека ту глубокую

преданность всему японскому, которая свойственна всем представителям этой нации.

Глубина чувств и чистота сердца. Другой важной чертой синтоистского взгляда на жизнь является глубина и чистота чувств. Это можно увидеть не только в **хараи** (ритуальных очищениях), но и в том, какое значение придается чистому **кокоро** (сердцу).

Нельзя выразить этику синтоизма в виде списка правил. Синтоизм больше *стремится сохранить или восстановить ритуальную чистоту трезвого ума и неоскверненной души*. Именно этим определяется правильность поступков.

Макото (истина) в этом контексте представляет собой нечто живущее в кокоро. Истина не сводится к формулировкам, она не имеет ничего общего с описанием реального положения дел. Истина – это вопрос опыта. Японцы считают, что в беседе о макото нужны не точные выражения, а изысканная, полная иносказаний речь.

Именно этим труднее всего овладеть иностранцу.

Ученый-синтоист Мотоори Норинага (1730-1801) глубоко исследовал этот вопрос. Его теория **магокоро** («искреннее сердце») как нельзя лучше сочетается в себе и кокоро, и макото. Магокоро – это сама суть богов и всего, что есть божественного в человеке. Однако идеал – это не понятие, над которым нужно размышлять, а опыт, который

Синтоизм

необходимо испытать, пережить. И опять-таки это ощущение бесценности переживания (прямая противоположность интересу к точным богословским формулам) делает религиозный опыт японцев совершенно непохожим на религиозный опыт Запада.

Практика синтоизма

Реальная жизнь синтоистов довольно разнообразна, но сосредоточена она главным образом вокруг святилищ. Священную землю синтоистского святилища отмечают **тории** – большие ворота в форме греческой буквы «пи», но с двумя горизонтальными брусками. Вдоль дороги от тории к главному зданию непременно есть места для омовений. Главное здание святыни обычно разделено на несколько частей. На самом главном месте расположено синтаи (это может быть зеркало, драгоценность или меч – воплощение ками). Синтаи само по себе не является объектом поклонения. Верующие поклоняются божеству, которое обитает в синтаи.

Четыре основных действия синтоистского богослужения: очищение (хараи), жертвоприношение (синсэн), молитва (норито) и символическая трапеза (наораи).

Человек, идущий на поклонение, при приближении к главному зданию должен на пути своего следования остановиться, чтобы совершить омовение водой (хараи). Затем следуют приношения (синсэн) – он бросает монеты в ящик для пожертвований или возжигает благовония. Перед главным зданием святилища он поворачивается лицом к алтарю, склоняет голову, дважды хлопает в ладоши, чтобы призвать ками, и складывает руки ладонями вместе перед лицом. В этой позе он возносит молитвы ками (норито). Более преданные верующие совершают тщательное ритуальное очищение и спокойно ожидают, когда придут ками, чтобы пообщаться с ними. Во многих домах есть небольшие семейные алтари (ками-дана), где совершается ритуал почитания предков.

Элементом, характеризующим именно синтоистский храм, являются каменные изваяния. Считается, что такие скульптуры впервые появились в Персии, Индии, Китае, их корни уходят в Египет и Вавилон, и они, в конце концов, появляются и в Японии. С эпохи Хэйан **карасиси** изображается с открытой пастью, **комаину** – с закрытой пастью и одним рогом на голове. Слово ко-

маину состоит из двух иероглифов «Кома» и «ину». Ину на японском языке означает собаку, Кома – название страны, в древности находившейся на территории современной Кореи. Карасиси мифическое животное, напоминающее по форме льва.

Эти две фигуры имеют и философский смысл – начало и конец всего сущего.

Главным общественным праздником синтоизма является ежегодный мацури. В широком смысле слова мацури означает всю синтоистскую ритуальную систему, включая ритуализацию самой жизни. Однако в более узком понимании мацури – местный праздник синтоистов, посвященный конкретному kami и имеющий целью призвать его.

Этика

Представления о долге и чести самурая (бусидо), вероятно, основаны на этике конфуцианства. Сегодня нравственную сферу жизни верующих японцев, как правило, определяет буддизм и отчасти христианство. Грехами в синтоизме считаются: порча плотин, жестокость в обращении с животными и осквернение священных

мест. Ками оскорбляет ритуальная или церемониальная нечистота, связанная с кровью или смертью. Ками могут общаться с тем, кто прошел ритуальное очищение и ожидает их. Синтоисты могут выполнять долг перед ками, живя по своему разумению. Синтоисты добиваются милостей от ками путем ритуального очищения. Получение милостей от ками зависит от усилий человека.

Культ

В древнем синтоизме не было храмов, поскольку ками считались вездесущими проявлениями всего священного. Принадлежащая им территория обозначалась лишь во время совершения обрядов в их честь. Открытые святилища, а затем и храмы появились позднее под влиянием буддизма.

Когда ками ступают на землю, им нужно место для пребывания – ёрисиро (термин обозначает места, куда перемещаются ками или духи). Такими местами могут стать деревья, скалы,

кусты, и еще что-либо, связанное с природой.

Ёрисиро всегда ограждались веревками **симэнава**, сплетенными из соломы – ритуальными украшениями из соломенных веревок с вплетенными в них полосками бумаги. Используются в качестве символа, запрещающего входить нечистым силам в пределы священного места, где пребывают ками. В канун Нового года устанавливаются при входе в дом или у синтоистского алтаря.

Священники и служители храмов

Службы в храмах проводят священники, которые хорошо знают ритуалы. В древнейшие времена за соблюдение обрядов и церемоний отвечали сами люди, приходившие на службу.

Тем не менее и тогда встречались шаманы, преимущественно женщины, которые владели особыми оккультными методами, что позволяло им руководить проведением ритуалов. Этим они завоевывали престиж и уважение в общине, становясь посредниками между людьми и ками. Шаманы проводили большинство обрядов. Позднее, когда в обществе усилилась роль кланов, наиболее важные церемонии совершали главы родов или семейств, а проведение прочих обрядов было обязанностью мелких чиновников или специально назначенных людей. Со временем эти функции закрепились за определенными семьями в качестве привилегии, что привело к возникновению наследственного духовенства.

Примерно в середине первого тысячелетия, согласно восточной хронологии, при императорском дворе утвердились четыре высшие касты священников. Первая каста – ритуалисты – состояла в основном из членов клана Накатоми, которые взяли на себя обязанности проведения церемоний и чтения официальных ритуальных молитв. Вторая каста – воздержанные – представители клана Имбэ. Они установили определенный порядок в проведении церемоний, исключив лишние обряды и целиком сосредоточив-

Синтоизм

шись на постоянном контакте с ками. Третья каста – богословы – члены клана Урабэ, отвечающие за толкование воли ками. Четвертая каста – сарумэ, танцоры и музыканты. За исключением нескольких особенно важных ритуалов, которые совершал лично император, представители перечисленных выше каст духовенства отвечали за проведение церемоний и при дворе, и в храмах, имеющих непосредственное отношение к императорской семье.

В VIII веке функции организации государственных церемоний и контроля над местным духовенством были возложены на Кабинет божественных дел (Дзинги Кан), положение которого в обществе было выше, чем у правительства. Членами этого Кабинета, за исключением его главы, становились представители клана Накатоми. Из их же числа избирались посланцы императора в определенные храмы. Главами Кабинета в течение многих столетий (XI–XIX вв.) были члены клана Сиракава, потомки императора Казана (985–986). Если возникала необходимость, глава Кабинета занимал место императора при проведении особых ритуалов при дворе. Богословская деятельность на долгие века закрепились за представителями клана Ёсида.

Сразу после революции 1867–1868 гг. наследственное духовенство было упразднено и священники стали государственными служащими, ответственными перед правительством за те храмы, в которых они несли службу. Вплоть до Второй

мировой войны стать первосвященником в некоторых значительных храмах мог только человек, занимающий высокое общественное положение. Сегодня священники – это частные лица, не имеющие официального статуса, не считая того, который они приобретают благодаря признанию их Ассоциацией синтоистских храмов или теми храмами, где они служат. Они получают свое назначение от президента Ассоциации, который опирается в своих решениях на рекомендации

официальных лиц, курирующих отдельные храмы. Конечно, среди священников немало и тех, кому должность достается по наследству. Священники могут жениться и обычно живут со своей семьей либо на территории храма, либо в отдельном собственном жилище.

Священники должны знать все тонкости проведения ритуалов, церемоний и праздников, включая специальные литургии по тем или иным поводам. Этому мастерству можно обучиться либо у других священников, посещая их занятия, организованные Ассоциацией синтоистских храмов и ее региональными филиалами, либо на курсах в Университете Кокугакуин или в духовных семинариях. По окончании учебы, без экзаменов, священник получает одну из четырех степеней квалификации. Не имея такой квалификации, ни один из них не может быть утвержден Ассоциацией синтоистских храмов.

Каждым храмом руководит первосвященник (**гудзи**), в крупных храмах могут служить также ассистент первосвященника (**гон-гудзи**) и несколько духовных лиц двух более низких рангов (**нэги** и **гон-нэги**). В храме в Исэ есть также должность высшей жрицы (**сайсю**). Согласно старинной традиции, данное место всегда занимала принцесса императорской семьи. В 1868 году эту традицию упразднили, а в 1946 – восстановили.

Если священник не проводит церемонию и не занят чем-то другим в храме, он одет в обычную, повседневную одежду. Очень редко можно увидеть на улице священнослужителя, облаченного в ритуальные одеяния. Священник, который служит в большом храме или в нескольких маленьких (порой в двадцати и даже тридцати), посвящает этой работе все свое время. Между тем многие работают еще и учителями, чиновниками, клерками или имеют какое-то другое постоянное занятие, а службе в храмах отдают лишь часть своего времени. В таких случаях ассистент либо кто-то из членов семьи священника замещает его, выполняя неотложные дела и уделяя внимание прихожанам. В большинстве маленьких, не имеющих особого значения храмах вообще нет постоянных священников, там богослужения проводятся только в дни религиозных праздников или по специальной договоренности. В то же время есть храмы, в которых служит много священников. Так, например, в храме Ясукуни их двадцать пять. Согласно статистике Министерства образования, в марте 1959 года в стране насчитывалось 21 020 священников, работающих в 80005 храмах.

Особенностью послевоенного периода можно назвать появление в храмах женщин-священников. Началось это еще во время войны, когда жены стали замещать своих мужей-священнослужителей, призванных в армию. Если супруг не возвращался с поля боя, его обязанности в храме продолжала выполнять вдова. Позднее Ассоциация синтоистских храмов обеспечила этим женщинам возможность стать квалифицированными священниками.

Девушки (**мико**) в белых кимоно и ярко-красных хакама отнюдь не являются непорочными весталками, как иногда думают. Они — дочери священников или местных жителей, и их главная «работа» — исполнение ритуальных танцев перед ками. Также мико выполняют мелкие, но необходимые в храме обязанности. Когда они выходят замуж, их место занимают другие девушки.

Музыканты и иные служащие храма могут быть священниками, а могут и не быть ими. Большинство священнослужителей совмещают церемониальные функции с административными. Часто на их плечи ложится бремя ответственности за пополнение фондов и содержание зданий. В больших храмах нередко на работу нанимают обычных администраторов и рабочих.

Ритуалы

В назначенный час священники, музыканты (некоторые из них пришли из соседних монастырей), представители верующих, принимающих участие в церемонии, и тот, кому поручено нести символические приношения, отправляются в павильон для очищения. После очистительной процедуры они занимают свои места перед внутренним святилищем храма. По завершении обряда очищения, когда прихожане собираются у храма, главный священник, после того как все присутствующие встают на колени (простираются ниц), делает глубокий поклон, открывает двери во внутреннее святилище. Это действие сопровождается музыкой и необычными низкими звуками, которые, согласно поверью, освобождают для верующих путь к ками.

Центром ритуала становятся следующие далее приношения пищи, которые в ходе ритуала приготавливают, очищают, а затем раскладывают на маленьких деревянных подставках. Священники передают приношения друг другу, пока они не достигают служителя, близкого по рангу к главному священнику, который и располагает их

перед ками. Во время этого процесса звучит духовная музыка и затем главный священник читает молитву.

Кроме традиционных приношений, могут быть сделаны приношения от Ассоциации синтоистских храмов, а если этот храм очень знаменит и каким-то образом связан с императорской семьей, поступают приношения и от императорского двора. Они доставляются в храм специальным посланцем, и главный священник преподносит их ками в первую очередь, путем более сложного обряда. После того как приношения сделаны, доставивший их посланец читает молитву, при этом все верующие склоняются в почтительном поклоне. Иногда несколько жрецов, специально приглашенных танцоров или молодых девушек-помощниц исполняют ритуальный танец (кагура). Вслед за этим главный священник, а за ним и отдельные прихожане, начиная с самых уважаемых, выходят вперед и кладут на центральную подставку символические приношения, обычно ветку священного сакаки, дважды кланяются, два раза хлопают в ладоши, затем еще раз почтительно кланяются и возвращаются на свои места. В случаях, когда прихожан много, один человек может действовать как представитель большой группы людей. Тогда те, кого он представляет, оставаясь на своих местах, кланяются, а после того, как ветка сакаки кладется на подставку, кланяются дважды, два раза ударяют в ладоши и одновременно делают глубокий поклон. После этого священники уносят приношения, и, пока все склонены в почтительном поклоне, главный священник закрывает двери во внутреннее святилище; его действия вновь сопровождаются необычным низким звуком. Затем священники и все, кто принимал участие в богослужении, выходят из храма, и церемония заканчивается. Прихожане устраивают символический пир, отпивая немного священного вина, а священники и служители храма удаляются в особое место, где тоже устраивают ритуальный пир (наорай). В некоторых случаях используемая в качестве приношения пища делится между членами общины; но чаще ее съедают священники и члены их семей. Когда приносят много рисовых лепешек (моти), некоторую их часть спустя несколько дней раздают прихожанам.

Основные символические составляющие камидана – алтаря синто

1. Симэнава – веревка из рисовой соломы со свешивающимися зигзагообразными полосками белой бумаги (сидэ), символизирующая границу священного чистого пространства – символ нахождения ками в этом месте.

2. Сакаки татэ – сосуд для священного дерева сакаки.

3. Кагами – священное зеркало, напоминающее о безупречной чистоте сердца и помыслов.

4. Мидзутама – сосуд с водой.

5. Сара – блюдо с рисом.

6. Сара – блюдо с солью.

Блюда соли или риса символизируют готовность жертвовать ради духовного и физического роста, увеличения наших собственных изначальных способностей.

7. Хэйдзи – бутылки с сакэ. Белый рис и приготовленное из него рисовое вино

сакэ традиционно считаются лучшим подношением богам.

8. Томё – священный очищающий огонь.

9. Синдэн – дворец божества.

10. О-фуда – символы духов-покровителей додзё.

На камидана также могут находиться другие символы синто и будо: меч, свитки с изображением тотемного божества, портреты наставников прошлых лет, деревянные дощечки (эма) с надписями о целях занятий, каллиграфические свитки с изречениями знаменитых мастеров и некоторые иные предметы.

Семь богов счастья, в японской мифологии божества, дарующие высокие добродетели и приносящие счастье: Эбису, Дайкомутэн, Хотэй, Дзюродзин, Фукуродзю, Бисямон-тэн, Бэнсай-тэн. Культ "Семи богов счастья" начал складываться в начале 15 века среди городского населения Японии под влиянием синтоистских,

китайских и индийских верований.

Чтобы понять особенности счастья, ожидаемого японцами, следует поближе познакомиться с его дарителями.

Дайкоку – бог богатства, покровитель крестьян, хранитель кухни и даритель пропитания. Его изображают обычно с крестьянским капюшоном на голове, восседающим на двух рисовых мешках и с котомкой сокровищ (мудрость и терпение, а возможно, тоже рис) за левым плечом. Слухи о нем проникли в Японию через Китай в IX веке. По происхождению он – индеец, хотя в синтоистском пантеоне богов есть мистическая фигура Окунинуси-но Микото, схожая по многим признакам с этим колоритным представителем индуизма. В правой руке Дайкоку держит утидэ нокодзути – молоток счастья, некое подобие рога изобилия. Каждый удар молотком приносит желаемое, например еще больше риса.

Бисямон (его второе имя – Тамонтэн) – бог войны и воинов. Естественно, он в латах и железном шлеме, вооружен мечом. Он является одним из четырех божественных защитников буддийских храмов, поэтому божество держит в руке хото – маленькую модель пагоды, «башни сокровищ», из которой он готов наделять всех хороших людей богатствами. Однако, как показывает практика, хороших людей на свете мало, поэтому Бисямон вынужден часто уничтожать свои подарки.

Эбису считают покровителем работников разных профессий. В сельских районах его почитают как бога рисовых полей, в рыбацких деревнях – как небесного защитника рыболовов. Моряки полагаются на его помощь в плавании. Купцы – на удачу в торговле. Домохозяй-

ки не могут обойтись без помощи Эбису на кухне. Как правило, его изображают с удочкой в руке, держащим под мышкой морского леща (символ удачи).

Фукурокудзю изображают китайским отшельником, умеющим совершать чудеса. Это лысый высоколобый старик невысокого роста с длинной седой бородой. Иногда у него в руках видны складной веер и свиток, где записаны все мудрости мира. Помимо мудрости, Фукурокудзю может принести долголетие и благосостояние.

Дзюродзин – еще один из китайских богов, способных наградить человека продолжительной жизнью. Он тоже изображается старцем с длинной белой бородой, но его макушка укрыта шапочкой, характерной для ученого. Он так же, как и Фукурокудзю, держит в руках свиток, но там, как предполагается, записаны сроки жизни всех людей и животных. По другим поверьям, свиток содержит секрет долгой и счастливой жизни. Его обычно сопровождают черепаха, олень или журавль – существа, известные на Востоке как символы долголетия.

Хотэй – бог счастья, довольства и удачи – пожалуй, наиболее известен и почитаем из всей семерки. Его изображают веселым толстяком с огромным животом и широкой улыбкой чеширского кота. Под рукой у бога мешок, из которого он наделяет бедных и нуждающихся всем необходимым. Мешок никогда не оскудевает. Хотэй – единственный смертный из экипажа корабля. Этот образ заимствован с портрета некогда знаменитого китайца, которого называли Будай, или Пу-тай, дзэнского нищенствующего монаха, ставшего, по слухам, реинкарнацией бодхисаттвы Майтрея.

Замыкает «великолепную семерку» богиня **Бэндзайтэн**. Ее называют также Бэнтэн, или Сарасвати. Это индуистский ангел, воплощающий в себе все искусства – красноречия, музыки, рисования, литературы, а также мудрость и добродетель. Она способна наградить артиста вдохновением. В руках у богини бива – восточный вариант лютни. Иногда Бэндзайтэн сопровождает в ее странствиях змея.

Приходы и прихожане

С изменением социальных условий в древней Японии многие мифы и письменные свидетельства потеряли прежнее влияние; однако проводимые в храмах церемонии приобрели еще большее значение.

В древности, когда вожди, объединяя свои кланы, проводили общие ритуалы, всем членам этих кланов вменялось в обязанность участвовать в обрядах и совершать богослужения согласно определенным правилам – так они поддерживали свой общественный статус. Содержать местный храм и участвовать в богослужениях и праздниках считалось почетным долгом, даже делом чести, которое ревностно исполнялось. Главы местных общин обычно настаивали, а некоторые настаивают и в наше время, на соблюдении своих полномочий при проведении храмовых обрядов и праздников.

Омикуджи – бумажки с судьбой, своеобразная

Исторически храм и община были тесно связаны. В тех храмах, где доминировали родственные отношения, связи в общине оставались прочными. Но даже там, где кровные связи ослабевали, во время церемоний в храме происходило единение людей, независимо от их семейных отношений. Такое единение сохранялось даже тогда, когда люди покидали родные места и жили вдали от своей общины. Они все равно искали возможность приехать домой, чтобы выполнить обязательства перед общиной, которая тоже ожидала этого.

Позднее, в связи с тем, что расстояния увеличивались и людям становилось все труднее периодически приезжать в родные места, храмы, посвященные местным и родовым ками, стали появляться по всей стране. Благодаря этому люди могли поддерживать друг с другом духовное родство. Даже в наше время многие продолжают приезжать на родину, чтобы принять участие в ежегодных праздниках.

Часто довольно трудно обозначить границы храмовых приходов, поскольку те порой накладываются друг на друга. Иногда эти границы совпадают со старыми границами районов, пересмотренными современными топографами. Более того, в результате того, что различия между родовыми ками и ками местности стираются, и из-за уве-

Тории, коридор на протяжении всего пути к храму

личения количества храмов на одной территории сегодня многие люди, как верующие (сукэйся) и как прихожане (удзико), соотносят себя сразу с несколькими храмами.

Такие храмы, как Великий Храм в Исэ, Мэйдзи и Ясукуни в Токио, Хэйан в Киото и Дадзайфу в Фукуоке, вообще не имеют географических границ, ко-

торые можно было бы считать приходом. В некотором смысле их приходом является вся Япония, и все японцы – их потенциальные прихожане.

Точно так же не имеют своих приходов местные храмы, посвященные павшим в войнах или местным знаменитостям. Тем не менее, все местные жители считаются их прихожанами, хотя между ними и этими храмами нет прочных связей. В данном случае каждый сам решает, как ему следует поступать.

Храмы, посвященные родовым ками или ками, связанным с данной местностью, функционируют в определенных географических границах. Каждый такой храм имеет свой приход, и местные жители, как правило, берут на себя полную ответственность за его содержание и принимают участие в богослужениях. Здесь нет каких-то жестких обязательств. Просто все эти люди – японцы, и именно так они обретают духовное единство, как бы странно и высокопарно подобные слова ни звучали для иностранца. Взаимоотношения между оберегающим общину ками и прихожанами можно сравнить со взаимоотношениями между родителем и детьми. Люди рождаются, растут и живут, поколение за поколением, под опекой ками. Таким образом, можно смело сказать, что все они, без исключений, находятся в прочной и надежной связи с ками.

Синтоистское святилище Исэ дзингу (префектура Миэ), сооруженное в VII в. в стиле симмэй и посвященное богине солнца Аматэрасу Омиками, прародительнице императорской династии.

Храмовый синтоизм был упразднен как государственная религия

в 1945 году. Но это не нанесло ощутимого ущерба взаимоотношениям между храмами и местными жителями. Напротив, следует утверждать, что люди продолжают чувствовать себя прихожанами. Во время ежегодных праздников они делают храмам скромные денежные пожертвования и в случае надобности оказывают необходимое содействие. Даже несмотря на то, что с упразднением государственного статуса храмов местные религиозные ассоциации утратили прежнее значение, они по-прежнему функционируют как общественные организации и контролируют состояние местных храмов.

Природа и храмы

Какому бы kami ни был посвящен храм, его следует воспринимать вместе с прекрасным ландшафтом той местности, где он расположен. Синтоистское богослужение прочно ассоциируется с чувством прекрасного — переживание слияния с природой играет важнейшую роль в стремлении человеческого сознания от суеты к высотам и глубинам божественного мира, к

*Храмовый комплекс Исэ. III-V вв.
Святилище Найку.*

Синтоизм

изменению своей жизни ради приближения к ками, а тут уж никакие искусственные красоты не в состоянии заменить природную красоту.

Самыми красивыми местами в стране по праву можно назвать те, где стоят храмы. Конечно, большие города слишком многолюдны и в них осталось мало живой природы, которая считается важнейшим элементом храмового ансамбля. Эта ситуация неразрешима, поэтому храмы, построенные в центрах городов, вынуждены мириться с урбанистическим окружением, что однако не меняет фундаментального принципа: храм должен быть расположен там, где сознание людей может слиться с природой. Поэтому, чтобы адекватно воспринять богослужение в синтоистском храме, необходимо посетить те из них, что находятся среди рощ или лесов, вдали от современных городов.

Самыми примечательными храмами в этом смысле являются Тосёгу в Никко и храмы в Исэ. Здание храма в Никко богато декорировано и построено на склоне горы. Храмы в Исэ просты и лишены украшений, они возведены на относительно ровном месте. Но в обоих случаях красивые постройки идеально гармонируют с окружающей природой, особенно с возвышающимися над храмами потрясающими хвойными деревьями. Всякий человек, не важно, синтоист он или нет, посетив эти храмы, получит глубочайшие впечатления.

Поклонение деревьям. Для синтоизма характерно поклонение деревьям. Где бы ни стоял храм – посреди тихой рощи, в большом шумном городе или в деревне, – верующий все равно почувствует, что окружающие деревья помогают ему приблизиться к ками. Очень много храмов, возможно большинство, до сих пор находятся в небольших рощицах, а некоторые – в густых лесах. В сельской местности люди могут напомнить себе о близости ками, просто взглянув в сторону леса, в котором разместился храм. Эту прочную взаимосвязь между деревьями и храмами можно увидеть в древнем употреблении

слова мори, означающего «лес», в значении храма, и слова каннаби, означающего «убежище ками», применительно к лесам вокруг храма.

На территории храмового участка обязательно растет одно дерево, которое считается священным, вокруг него делается ограждение либо вокруг ствола повязывают веревку из соломы, с которой свисают бумажные полоски. Эти деревья, согласно поверью, являются жилищами ками. В древности полагали, что с помощью таких деревьев можно постичь дух ками; сегодня деревья воспринимают, скорее, как воплощения божественного сознания.

К другому типу священных деревьев относятся имеющие необычную форму – считается, что они обладают уникальными качествами, полученными от ками или божественного духа, использующего это дерево как убежище. Такое дерево может находиться как на территории храма, так и вне его. Довольно часто перед такими деревьями устанавливают маленькие тории и другие синтоистские символы. В редких случаях в храмах строится отдельная молельня в честь дерева, рощи или леса – объекта поклонения. Как пример можно привести Тэнъицу-дзиндзя в городе Сакураи (префектура Нара). Одним из наиболее очевидных свидетельств почитания деревьев является тот факт, что дерево сакаки священно в синтоизме и всегда используется во время ритуалов.

Священные горы. Горы также играют важную роль в создании особенной возвышенной атмосферы в храмах – нередко храмы строились на вершинах одиноких гор либо на горных склонах, вдалеке от населенных мест. Этот факт иллюстрирует то, что храмы не были местом пропаганды или миссионерства, прежде всего они – священные жилища ками.

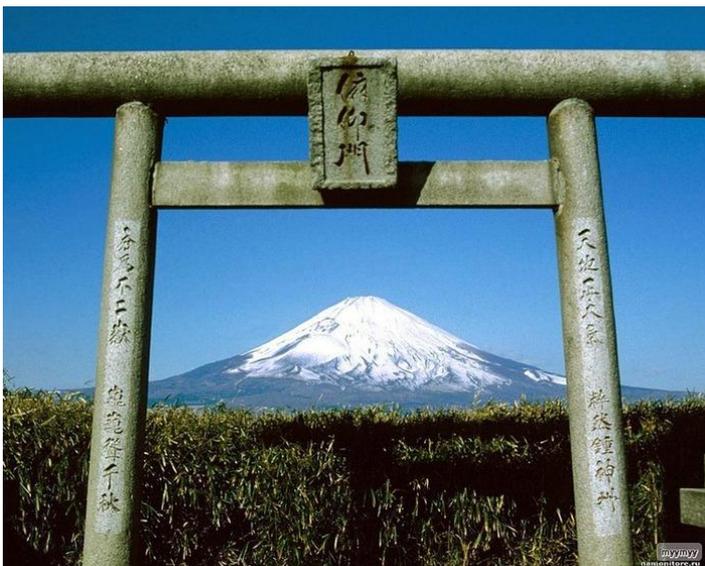
Поклонение горе практикуется в синтоизме с самых древних времен. В древности многие знаменитые горы в Японии почитались как священные, но сегодня многие из них больше не являются объектами поклонения.

Гора, которая считается жилищем ками, называется «горой духа» (рэйдзан) или «горой священного тела» (синтай-дзан). В стародавние времена для поклонений подобного рода, конечно же, еще не строили храмы; в них попросту не нуждались. Позднее, в течение многих столетий, строили павильоны для молящихся, а потом возводили святилища, в которых помещали святая святых – символический объект, или «священное тело».

Синтоизм

В некоторых случаях, если гора оставалась видна молящимся, святилище не строили, хватало павильона для богослужений. В качестве примера можно привести храм Омива в префектуре Нара, где святилище отсутствует, но есть все остальные необходимые строения. Напротив входа в молельню, по направлению к священной горе, установлены ворота с подвешенной бамбуковой занавесью, перед ними находятся обычные принадлежности для богослужений, включая столы для приношений. Поскольку сама гора считается священной, никому, кроме священников, не разрешали не только подниматься на ее вершину, но даже приближаться к ней. Сегодня горы уже не почитают как ками, но считают священными местами, подходящими для богослужений ками или для медитаций на духовные объекты.

Самой известной священной горой в Японии считается, конечно же, **гора Фудзи**. Здесь совершаются поклонения Коно-хана-сакуяхиме-но-микото, супруге Ниниги-но-микото, великого деда первого императора. На самом краю кратера построен маленький храм, а в нескольких местах у подножия горы стоят большие храмы, посвященные этому ками.

Главным храмом среди них считается Фудзиномия в префектуре Сидзуока. Другая знаменитая священная гора – это гора Нантай возле Никко; ее главный храм – Футарасан – находится в Никко, рядом с Тосёгу, на вершине же горы стоит Внутренний храм, и промежуточный храм расположен возле озера Тюдзэнзи. В августе каждого года, во время праздника, десятки тысяч верующих совершают восхождение на гору, большинство из них начинают путь от промежуточного храма у озера.

Феномен поклонения горам в Японии не ограничивается синтоизмом. В буддизме также есть свои священные горы, существует особый тип буддийско-синтоистской веры, называемой Сюэн-до, знаменитой своими священнослужителями, ямабуси (горные аскеты).

Праздники

В древности японские земледельцы отмечали два главных праздника: осенний праздник урожая и весенний – пробуждения природы. Сейчас в Японии отмечается около 50 религиозных праздников, как синтоистских, так и буддийских. Наиболее популярные праздники, во время которых совершаются синтоистские ритуалы следующие:

Новый год (согацу)

Весенний праздник (сецубун, 13 февраля)

Праздник кукол (хина мацури, 8 апреля)

Каждый год 3 марта отмечается праздник девочек Хина Мацури, или Момо-но секку (праздник цветения персиков). Родители, родственники и знакомые выполняют традиционные обряды для того, бы они принесли счастье и здоровье девочкам.

Семьи, где есть маленькие девочки, в этот день перед входом в дом ставят кукол. Как правило, эти куклы одеты в придворные костюмы эпохи Хэйан (794-1192). Куклол ставят на покрытую красным фетром этажерку. Размер кукол может быть любым, но традиционно должны обязательно присутствовать две куклы: мужчина и женщина.

Обычай выставлять в третий день третьего месяца перед домом кукол возник в эпоху Эдо (1603-1868) как один из способов отгонять злых духов. И даже сейчас кое-где в Японии, веря в магическую силу кукол Хина-Мацури, по окончании праздника бросают бумажных кукол в реку, чтобы течение реки вместе с куклой унесло прочь болезни и неудачи.

В большинстве японских семей куклы выносят на улицу уже в середине февраля и убирают как только праздник заканчивается. По преданию, в той семье, которая промедлит и не сразу после праздника уберёт кукол, у девочек будут проблемы с тем, чтобы выйти замуж.

А цветы персика (момо), давшие еще одно название празднику, в Японии также символизируют женскую нежность, доброту, мягкость и, как следствие, счастливый брак. Не случайно в праздник Хина мацури (Момо-но секку) играется очень много свадеб.

День Мальчиков (танго но-секю, 5 мая)

Кодомо-но хи (День детей) – японский национальный праздник, отмечается ежегодно 5 мая, до второй мировой войны этот праздник называли «Днём мальчиков».

Изначально праздник назывался Танго-но сэкку (праздник первого дня лошади) и отмечался на пятый день пятой луны по лунному или китайскому календарю. Другое название праздника – Сёбу-но сэкку – Праздник ирисов. Цветок ириса символизирует доблесть и успех.

Перед «Днём детей» японские семьи вывешивают на шесте перед домом кои-нобори – разноцветные флаги в форме карпов, количество флагов зависит от количества мальчиков в семье. В Японии карп считается символом жизнестойкости и мужества за его способность плыть даже против сильного течения.

На специальной полке, покрытой зелёным сукном, выставляются куклы гога-цу-нингё – традиционные японские куклы, изображающие самураев в доспехах.

Праздник Kami воды (суйдзин мацури, 15 июня)

Праздник Звезды (танабата, 7 июля)

Поминовение Усопших (бон, 13-16 июля)

Летнее равноденствие (аки но-хиган)

Особенности развития в современных условиях

На основе синтоистских идей создаётся концепция «хакко ити у» («восемь углов под одной крышей»), согласно которой под властью Японии должна объединиться вся Азия, а затем и весь мир. Эта концепция стала важнейшей идеологической опорой японского милитаризма.

Поражение Японии во Второй мировой войне (2 сентября 1945 г.) кардинально изменило ситуацию. Победители не без основания видели в синтоизме враждебную им идеологию, поэтому директивой верховного главнокомандующего сил союзников от 15 декабря 1945 государственная религия была отменена. На японских островах синтоизм стал одной из многочисленных религий и сохраняется лишь искренней преданностью и поддержкой населения. В новогоднем обращении к нации 1 января 1946 г. император Хирохито отказался от своего божественного происхождения. По конституции 1947 г. он является лишь символом государства и единства нации.

Несмотря на формальное отделение религии от государства, синтоизм сохранил большое общественное значение. Уже в 1946 г. была создана влиятельная организация «Дзиндзя хонтё» («Ассоциация синтоистских святилищ»). В 1952 г. состоялась синтоистская це-

Синтоизм

ремония возведения в сан наследника престола Акихито, был также восстановлен обряд «великого очищения всей нации» (обараи). В 1966 г. был восстановлен праздник Кигэнсэцу – День основания государства (2 февраля). В 1969 г. была основана «Синтоистская политическая лига мира».

В 1989 г. после смерти императора Хирохито весь церемониал, связанный с жизнью императора, вновь стал рассматриваться как государственное дело.

Особую роль в возрождении культа императора играет храм Ясукуни в Токио. В этом синтоистском святилище объектом поклонения являются души погибших в войнах солдат и офицеров. Посещение его официальными лицами нередко приводит к обострениям в отношениях Японии с азиатскими странами, в частности с Китаем, пострадавшими от японской экспансии.

Хотя новая Конституция и покончила с национализмом предшествующей эпохи, традиционный синтоизм по-прежнему является одним из аспектов современной японской жизни. Синтоизм же исповедуют 112 миллионов человек. Очень многие японцы считают себя последователями одновременно нескольких религий, т.к. буддистов также насчитывается 93 миллиона.

Несмотря на эту статистику, 65-75% японцев не считают себя приверженцами ни одной из религий. Религиозность их по большей части номинальная. Быть синтоистом, по мнению многих японцев, просто означает быть японцем.

Религиозное мировоззрение современных японцев отличается большой гибкостью. Оно одновременно включает в себя элементы нескольких религий: синтоизма, буддизма, конфуцианства, даосизма и даже христианства. Не случайно говорят, что японец живет как конфуцианец, женится как синтоист и умирает как буддист. Синтоистский элемент имеет наибольшее влияние в провинциях Идзумо и Сацума, в остальных провинциях доминирует буддизм.

Сегодня основной (и фактически единственной) функцией синтоизма является сохранение японских национальных традиций в большей степени вне религиозного контекста.

В современной Японии, несмотря на то, что она занимает одно из ведущих мест в области науки, техники, торговли и международной политики, японцы сохраняют свою этническую самобытность, их ментальность основывается на стремлении к гармоническому сосу-

ществованию с окружающим миром. Японская культура естественно адаптирует и даже ассимилирует заимствования из других культур в русле вековых традиций.

Тестовые вопросы для самоконтроля по теме «Синтоизм»

1. Соотношение окружающего мира (природы) и человека в представлениях японского синтоизма:
  - а) добывание огня, изобретение ремесел, установление брачных правил
  - б) момент ухода человека из жизни
  - в) гармоническое сосуществование
  - г) поиск пути личного понимания истины
2. Что является главным духовным принципом синто?
  - а) вера в единого бога
  - б) жизнь в согласии с природой и людьми
  - в) поиск пути личного понимания истины
3. Как в синтоизме достигается гармоническое сосуществование?
  - а) внутренней чистотой
  - б) внутренней и внешней чистотой
  - в) простотой во всем
  - г) вселенской любовью
4. Три самых священных предмета религии синто. Исключить неверное:
  - а) яшмовые подвески (символы повиновения и знатности, милосердия)
  - б) меч (символизирует мудрость и справедливость)
  - в) тории (символ религии, специальные ворота перед входом в храм)
  - г) зеркало (преданность и чистота, правдивость)
5. Акт ритуального очищения или состояние ритуальной чистоты, одно из основных понятий в практике синтоизма; удаляет внешнюю и

Синтоизм

внутреннюю скверну человека и тем самым позволяет ему прибегнуть к помощи ками:

- а) хараи
- б) норито
- в) наораи

6. Молитвословия в адрес ками:

- а) хараи
- б) норито
- в) наораи

7. Общая ритуальная трапеза, совершаемая в храме совместно с ками; обязательный элемент синтоистского обряда:

- а) хараи
- б) норито
- в) наораи

8. Канат из рисовой соломы, символизирующий святость религиозного объекта (храма, скалы, дерева и т.д.). Таким канатом окружён дворец Аматэрасу:

- а) эма
- б) норито
- в) симэнава

9. Деревянная табличка с письменным обращением к божеству:

- а) эма
- б) норито
- в) цуми

10. Символ син то, специальные ворота перед входом в храм:

- а) ками
- б) тории
- в) мацури

11. Богиня солнца в синтоизме:

- а) Аматэрасу
- б) Тозуке
- в) Ёминокун

12. Что в переводе с японского означает «син то»?

- а) хвала господу
- б) божественный путь
- в) почитание бога
- г) слияние с богом

13. Что считается самым страшным проступком в синто, за подобные ошибки человеку придется платить и после смерти?

- а) отказ от ежедневных молитв
- б) нарушение мирового порядка – «цуми»
- в) приглашение душ умерших предков на веселый праздник

14. В какой современной религии отсутствуют какие-либо чёткие различия между людьми и божествами? Люди произошли непосредственно от духов, живут с ними в одном мире и могут переходить в разряд духов после смерти?

- а) буддизм
- б) конфуцианство
- в) синтоизм
- г) ислам

15. Основные мифологические миры синтоизма, олицетворяющие небесный, земной и загробный мир. Исключить неверное:

- а) Равнина Неба
- б) Страна Тростниковых Зарослей
- в) Страна Мрака
- г) Страна Восходящего Солнца

16. Кто является объектами поклонения в синто?

- а) единый бог
- б) многочисленные божества и духи умерших
- в) правила, этикет, ритуал

17. К какому периоду относят становление синтоизма как национально-государственной религии?

- а) к IV-V вв.
- б) к VI-VIII вв.
- в) к XI-XIII вв.

Синтоизм

18. Какая религия, основанная на культе божеств природы и предков, была государственной в Японии?

- а) ислам
- б) даосизм
- в) синтоизм

19. Пантеон синтоизма:

- а) содержит 3 бога
- б) содержит 2 бога
- в) содержит 1 бога, это монотеистическая религия
- г) огромен, причем его рост не контролировался и не ограничивался

20. Основные мифологические миры в религии синто, между ними нет непреодолимых преград, все они мыслятся как реально существующие и общающиеся между собой. Как называется мир богов?

- а) Равнина Неба
- б) Страна Тростниковых Зарослей
- в) Страна Мрака

21. Основные мифологические миры в религии синто, между ними нет непреодолимых преград, все они мыслятся как реально существующие и общающиеся между собой. Как называется мир людей?

- а) Равнина Неба
- б) Страна Тростниковых Зарослей
- в) Страна Мрака

22. Основные мифологические миры в религии синто, между ними нет непреодолимых преград, все они мыслятся как реально существующие и общающиеся между собой. Как называется подземный мир?

- а) Равнина Неба
- б) Страна Тростниковых Зарослей
- в) Страна Мрака

23. В каком году синтоизм был принят как государственная религия Японии?

- а) 1945
- б) 83 до н.э.

в) 1868

г) 1900

24. В какой религии духи гор, рек, камней, деревьев, огня, ветра; божества – покровители отдельных местностей и ремесел; божества, олицетворяющие человеческие добродетели; духи умерших называются ками?

а) конфуцианство

б) ислам

в) синтоизм

25. Как в синтоизме называются духи гор, рек, камней, деревьев, огня, ветра; божества – покровители отдельных местностей и ремесел; божества, олицетворяющие человеческие добродетели; духи умерших?

а) тотем

б) ками

в) эринии

26. Своя духовная сущность у многих вещей в синтоизме:

а) тотем

б) ками

в) эринии

27. Какое общее название имело соединение двух религий, которое исповедовали в X-XVI веке в Японии?

а) буддизм

б) синсэй

в) рёбусинто

г) синтоизм

28. Синтоизм был провозглашен государственной религией в 1868 г.

а) да

б) нет

29. Идеалом какой религии является гармоничное состояние тела в духовном единстве с окружающим миром?

а) даосизм

б) конфуцианство

в) синтоизм

Синтоизм

30. Син то – это путь богов?

- а) да
- б) нет

31. Как назывались «Летописи Японии» 720г н.э.?

- а) Кодзики
- б) Идзанаги
- в) Никонги
- г) Идзанами

32. Какая из восточных религий заимствовала многие обряды и представления у буддизма?

- а) даосизм
- б) конфуцианство
- в) синтоизм

Таблица

Основы вероучения

<i>религия</i>	<i>место и время возникновения</i>	<i>самоназвание</i>	<i>создатель</i>	<i>главная идея</i>	<i>религиозная цель</i>	<i>ключевые термины</i>	<i>предмет поклонения</i>	<i>священная книга</i>
Индуизм 	Индия XVI в. до н.э.	санатана-дхарма «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон» хинду –самая хинду – дхарма	не было своего основателя, в индуизме отсутствуют единая система верований и общая доктрина	представляет собой семейство религий и традиций. В индуизме отсутствует унифицированная система верований и общая доктрина. Нет в нём также централизованного органа управления.	Конечная цель духовной практики обозначается такими терминами как «мокша», «нирвана» или «самадхи», и различными направлениями индуизма понимается по-разному: Осознание своего единства с богом Осознание своих вечных взаимоотношений с богом и возвращение в Его обитель Достижения чистой любви к богу Осознание единства всего бытия Осознание своего истинного «я»	дхарма, карма, сансара, атман, майя, мокша, йога	Брахман - все-ленское первоначало, который одновременно находится внутри каждого живого существа и к которому можно приблизиться различными путями. Брахман как безличный аспект личностного бога, которому поклоняются в форме Вишну, Кришны, Шивы или Шакти.	Веды, Упанишады, Пураны, Рамаяна, Махабхарата Бхагавад-гита, Агамы, Законы Ману (II в. до н.э. – II в. н.э.).

					<p>Достижение совершенного умиротворения Полная свобода от материальных желаний Достигнув конечной цели человеческого существования, индивидуум освобождается из сансары, таким образом прекращая цикл перевоплощений</p>			
 <p>буддизм первая мировая религия, религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи)</p>	<p>Индия VI в. до н. э.</p>	<p>«Дхарма» (Закон, Учение) или «Буддхадхарма» (Учение Будды)</p>	<p>Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (563-483 гг. до н. э.)</p>	<p>Четыре Благородные Истины, Срединный путь, учение о причинно-зависимом происхождении и карме</p>	<p>Прекратить страдания (вступить в нирвану) и достигнуть пробуждения, в котором жизнь видится «такой, какова она есть», можно путём разрушения привязанностей и иллюзий устойчивости с помощью практики самоограничения (следования пяти</p>	<p>Дхарма, сансара, карма, нирвана, анатмавада, тхеравада, махаяна, три поворота колеса Дхармы, Триратна: Будда, Дхарма (закон, учение), Сангха (монашеская община).</p>	<p>Путь познания Истины, которая достигается в состоянии нирваны</p>	<p>Типитака (Три корзины)</p>

 <p>даосизм учение о дао или «пути вещей» религиозно- философская школа</p>	<p>Китай VI в. до н. э.</p>	<p>Дао дэ цзя – «школа Даодэ»</p>	<p>Лао цзы р. 604 г. до н. э.</p>	<p>учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао многозначно, это бесконечное движение. Дао – своего рода закон бытия, космоса, универсальное единство мира. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но всё происходит от него, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него вернуться. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное,</p>	<p>заповедям) и медитации жить по законам природы, слиться с Дао, путем полного недеяния (увэй). Главная задача – жить согласно природе, идти по пути добродетели (дэ). «Единственная вещь, которой я боюсь, является деяние» (Лаоцзы).</p>	<p>Дао, Де, Увэй, Инь и Ян</p>	<p>Дао (Путь) трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие»</p>	<p>Дао дэ цзин («Книга пути и благодати») IV-III вв. до н. э.</p>
---	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	---	--------------------------------	--	---

				оно даёт начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао.				
 <p>конфуцианство этико-политическое учение, философская школа</p>	Китай VI-V вв. до н. э.	Жу цзя «Школа ученых книжников»	Кун фу цзы (551-479 гг. до н.э.)	Какой бы ни казалась хорошей религия, опирающаяся на сверхъестественное, такая религия не может быть проверена разумом. А то, что не может быть проверено разумом, не может быть предметом истинной и твердой веры. А то, что не может быть предметом истинной и твердой веры, не может быть и руководством поступков	создать общественный порядок, основанный на этике и культуре личности, достичь политической гармонии путем развития внутренней гармонии самого человека. Его наиболее примечательной особенностью является попытка устранить различия между политической и этикой.	Жэнь, Ли, И, Сяо, Чжи, Синь		Лунь юй (Беседы и суждения)
	Япония VII-VIII вв. н. э.,	Синто (путь богов)	древнейшие местные верования и религиозные представления	Основа синто – обожествление природных сил и явлений и поклонение	Идеалом считается гармоничное существование человека с окружающим	Ками, Цуми, Ёрисиро Тории Удзигами Идзанаги	Ками – огромный пантеон богов. 800 мириад божеств.	Кодзики («Записи о деяниях древности»), 712г. Нихон сёки

<p>синтоизм ками-но-мити японская эт- ническая ре- лигия и мо- ральный ко- декс японцев</p>			<p>ния, пришед- шие с мате- рика (конфу- цианство, буддизм)</p>	<p>им. Считается, что всё сущее на Земле в той или иной сте- пени одушев- лено, обожест- влено, даже те вещи, которые мы привыкли считать не- одушевлёнными – например, камень или дерево. У каж- дой вещи есть свой дух, бо- жество – (ка- ми). Синто включает ма- гию, тотемизм, веру в дейст- венность та- лисманов и амулетов.</p>	<p>миром, в ду- ховном единст- ве, что достига- ется соблюде- нием внешней и внутренней чистоты.</p>	<p>Идзанами Мацури Симэнава Синтай Сансю-но дзинки – три священных сокровища: зеркало – правдивость, яшмовые подвески – милосердие, меч – муд- рость.</p>	<p>Богиня солнца Аматерасу омиками, одно из главенст- вующих бо- жеств все- японского пантеона син- то</p>	<p>(«Записанные кистью анналы Японии»), 720г.</p>
--	--	--	---	--	--	---	--	---

Краткий словарь терминов

Индуизм

- Аватар** – (ава – из, вниз; аватаран – нисхождение санскр.) – воплощение, инкарнация.
- Ананда** – (а – предлог к; нанд – радоваться, наслаждаться санскр.) – блаженство, счастье, радость. Чистое блаженство, не связанное с концепциями. Характеристика чистого сознания, которое есть первичная Реальность, субстанция всего сущего, именуемая Брахман (см. также Сат-Чит-Ананда; Саччидананда). Понятие также используется для обозначения блаженства, испытываемого в анандамайякоша, когда сознание йога развивается до этого уровня.
- А́ртха** – цель человеческой жизни в индуизме, материальное процветание. Артха рассматривается как достойная цель, если она включает в себя достижение славы, накопление богатства, получение знаний, профессиональных навыков и обретение высокого социального положения и власти, но при условии следования ведийским моральным принципам. Это вторая ступень на лестнице пурушартх – под ней стоит кама (физическое и эмоциональное удовлетворение), а над ней – дхарма (добродетель) и мокша (спасение). Одна из главных обязанностей, или дхарм, в семейной жизни – грихастха-ашраме. На этой стадии, одной из обязанностей человека является накопление богатств без проявления алчности или какой-либо привязанности к накопленному. Основной целью должно выступать поддержание семьи.
- Атман** – («самость, дух», высшее «Я») – вечная, неизменная духовная сущность. Абсолют, осознающий своё собственное существование. Термин, используемый для описания высшего «Я» человека и всех живых существ. После Пробуждения человек знает себя как «Атма» – я не это, я ТО, «я есть Абсолют, и я это знаю» – Абсолют (человек) осознаёт своё существование.
- Ашра́ма** или ашрам – одна из четырёх ступеней духовного развития в индуизме. Четыре стадии в жизни человека.
- Брахма** («высший создатель») – первый член индуистской божественной триады, как созидательная сила, он почитается творцом вселенной. Брахма изображается в виде седого старца с четырёх ликах и четырёх руками.
- Брахман** (санскр. brahmana) – жрец в древней ведийской религии и в позднейшем индуизме, член высшей касты; в буддийских писаниях, этот термин иногда прилагается к любому нравственно совершенному и ученому человеку, который поэтому достоин почитания и даров.

Брахманизм – древняя индийская религия, жрецами которой были брахманы, верившие, что огненные жертвоприношения, совершаемые ими, поддерживают мир и приносят благополучие в жизнь людей; индуизм в значительной степени основывается на брахманизме.

Брахманы – учителя и священники, жрецы, учёные, подвижники (мокша)

Брахмачарья – ашрам, одна из четырёх ступеней духовного развития в индуизме, этап ученичества (0-24 года). Жизнь под руководством гуру, посвящённая приобретению знаний, практике самоконтроля и полового воздержания, обучению действовать в согласии с принципами дхармы и практике медитации.

Вайшьи – земледельцы, торговцы и предприниматели (артха).

Ванапрастха – ашрам, одна из четырёх ступеней духовного развития в индуизме, этап ухода от дел (50-74 года). После выполнения семейного долга человек постепенно оставляет все свои мирские обязанности, подготавливаясь к конечной стадии – полному отречению от мира.

Варна (санскр. «качество, цвет, категория», португ. «каста») – термин, обозначающий четыре основных сословия древнеиндийского общества.

Вишну («вездесущий» либо «предвечный») – Верховный бог, олицетворение Абсолютной Истины. Он хранит мироздание, созданное Брахмой и обреченное на разрушение Шивой.

Грихастха – ашрам, одна из четырёх ступеней духовного развития в индуизме, этап глава дома, семейная жизнь (25-49 лет). Создание семьи, рождение детей, выполнение обязанностей домохозяина и служение святым личностям.

Дхарма – цель человеческой жизни в индуизме, мораль и праведность, морально-нравственный долг, этические обязательства. Дхарма присутствует в представлениях дхармических религий, к которым причисляются индуизм, буддизм, джайнизм и сикхизм. Дхарма рассматривается также как закон или правило, определяющее множество церемоний ортодоксальной жизни индусов. Существуют подробные инструкции о том, как следует молиться, выполнять пуджа (благочестивые обряды) и яджня (ритуалы жертвоприношения) для достижения определенных результатов. Эти обряды составляют целую науку взаимоотношений с невидимым миром (адришта) и умиротворения непредсказуемой судьбы. Однако йоги обычно отвергают их и движутся в направлении полного использования способностей собственного разума путем концентрации, медитации и созерцания. Йоги-ведантисты следуют крайним пределам этого подхода; отвергая любые материальные и эгоистические цели, они ищут только Брахмана и отворачиваются даже от небес. В буддизме дхарма возникает в форме дхаммы, означающей закон или способ жизни, предписанный

Буддой как ведущий к нирване. Дхамма в понятии Будды есть то же самое, что Благородный Восьмеричный Путь.

Йога – совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния.

Кама – цель человеческой жизни в индуизме, чувственные наслаждения, страсти, желания, эмоции, воспоминания об удовольствиях и страданиях, испытанных по отношению к различным объектам, возникают в формах ощущений привлекательности или отвращения, когда эти объекты вновь попадают в поле физического или умственного зрения, и эти ощущения порождают эмоции влечения или неприятия. Когда такие камы возникают спонтанно, они считаются частью нашего кармического наследия, но их можно изменить силами интеллекта и воли человека, и сформировать, таким образом, новые привычки и связи. Эмоции являются внешними по отношению к человеку – тем, что он обладает, но не тем, чем он является, – и поэтому в этом смысле сходны с телом. Их никогда не следует путать с самим человеком. Желания, эмоции не нужно полностью изгонять – их нужно усилить, очистить и прибегать к ним избирательно. Две нежелательные характеристики желания упоминаются в «Бхагавад-Гите» как понятия «бхога» (чувственное удовлетворение) и «айшварья» (удовольствие от личного самоудовлетворения). Здесь говорится о каме как о божественном проявлении в тех случаях, когда она не противоречит дхарме, надлежащему образу жизни, достойной человеческого существа, которому суждено собственными стараниями добиться единения с Богом и, таким образом, получить его милость и сознательно разделить его существо.

Карма («причина-следствие, воздаяние», от санскр. – «дело, действие, труд») – вера в то, что порядок перерождений определяется совершёнными при жизни поступками и их последствиями. Одно из центральных понятий в индийских религиях и философии, вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения.

Кшатрии – воины, правители, дворяне (дхарма).

Лотос – один из древнейших и ведущих символов индуизма, эмблема солнца и животворной космической силы, несущей жизнь, а также незапятнанной чистоты и духовного совершенства. Является символом и атрибутом многих солнечных божеств – Сурьи, Вишну, Лакшми, которые часто изображаются восседающими на лотосовых тронах. Как символ плодородия он связан и с Богиней-матерью, передавая образ творящего лона и особой сакральной силы.

Мокша – цель человеческой жизни в индуизме, освобождение из круговорота рождения и смерти (сансары).

Ом – звук и слог, его изображающий, с древности использовался как несущий благо. Является символом тотальности, вселенской целостности и непрерывности; считается источником всех звуков и главной мантрой. Его смысл стремятся постичь йоги в глубокой медитации; его произносят в начале и в конце всех значимых дел, в заглавиях текстов и т.п.

Пуджа («поклонение», «молитва») – религиозный обряд в индуизме, предложение скульптурному образу божества пищи, воды, благовоний, цветов и других элементов. Пуджа проводится для выражения почтения и преданности Богу (или богам).

Пурушартха – четыре цели человеческой жизни в индуизме. Этими целями, в восходящем порядке, являются: кама, артха, дхарма, мокша.

Санньяса – ашрам, одна из четырёх ступеней духовного развития в индуизме, этап жизни в отречении (75-100 лет). Уход от мирских дел, полное посвящение духовному развитию, практика медитации, подготовка к смерти и достижению мокши (освобождения).

Сансара – круговорот рождения и смерти, вера в перевоплощение души после смерти в тела животных, людей, богов.

Свастика – знак благопожелания и благоденствия. Свастика представляет собой крест с концами, загнутыми по часовой стрелке или против нее (право- и левосторонняя свастика). Правосторонняя свастика расценивается как благопожелательная, левая – как злонамеренная. С глубокой древности свастика была знаком солнца и света, а значит, жизни и благоденствия.

Триварга – учение о трёх целях жизни человека в индуизме: дхарма, артха, кама, также объединенное обозначение трех высших варн (дваждырожденных): брахманов, кшатриев, вайшьев.

Тримурти (санскр. «три лика») – индуистская триада, объединяющая трёх главных божеств индуистского пантеона (Брахму-Создателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя и Воссоздателя) в единое целое, представляющее собой духовное первоначало – Брахмана. Интерпретируется как триединое божество, боги Брахма, Вишну и Шива – аспекты, проявления Тримурти.

Шива («благосклонный», «милостивый», «благодетель») – в индуизме бог очистительного разрушения. Изображается длинноволосым с синей кожей в накидке из тигровой шкуры, вокруг шеи – змея, над головой – лунный серп. Посередине лба – третий глаз.

Шудры – слуги и рабочие (кама)

Янтра (букв. амулет, магический рисунок) – диаграмма, которая может обозначать божество или служить своеобразной картой, помогающей освоить или усилить медитацию. Для обращения к каждому почитаемому божеству предписывается определенная янтра.

Буддизм

Анатман (санскр.: anatman) – «не-личность», несуществование человеческого «я», отсутствие неизменной души или личного начала; одна из трех характеристик существования (непостоянство, страдание и несуществование личного начала).

Архат (санскр.. arhat) – «святой», человек, поборовавший всякое вожеление, ненависть и невежество; тот, кто победил страдание и перерождение, следуя по Восьмеричному Пути

Бодхи (санскр.: bodhi) – «пробуждение», видение вещей такими, каковы они есть; полное осознание Четырех Благородных Истин, ведущее к нирване.

Бодхисаттва (санскр.: bodhisattva) – «существо, природа которого – пробуждение»; в Тхераваде этим термином называют Будду на протяжении его множества жизней, предшествовавших просветлению, и Майтрею, который все еще идет по Пути и в будущем явится на Землю как Будда. В Махаяне этим термином обозначаются все земные и небесные создания, стремящиеся к просветлению, и – что важнее всего – те, кто старается ради блага других существ, т.е. те, кто делится своими заслугами с другими.

Бодхисаттвы – это монахи и миряне махаяны, стремящиеся к Просветлению из сострадания к мукам ближнего.

Будда (санскр.: Buddha), «Пробужденный», «Просветленный» – одна из трех драгоценностей буддийской доктрины, титул исторического основателя буддизма, Сиддхартхи Гаутамы; традиция Тхеравады считает Будду Гаутаму одним и единственным Буддой нынешней эпохи и одним из тех, кто пришел и ушел; в Махаяне признается существование множества живых будд, а имя Шакьямуни («отшельник из племени шакьев») используется, чтобы отличить Гаутаму от других будд – таких, как, например, Амитабха и Вайрочана.

Будда (санскр.: Buddha), «Пробужденный», «Просветленный» – Совершенно Просветлённое, всеведущее существо, достигшее духовных вершин естественным образом через развитие ума и сердца в длинной последовательности рождений (сансара). Главными из этих вершин являются Просветление (бодхи) и Успокоение (нирвана), которые знаменуют окончательное Освобождение (мокша) и достижение высшей цели духовных устремлений в индийской и других восточных культурах, что не доступно ни богам, ни святым других религий.

Восьмеричный Путь или **Благородный Восьмеричный Путь** (арья аштанга марга) – путь, указанный Буддой, ведущий к прекращению страдания и освобождению от сансары. Лежит, согласно срединному пути, посередине между приверженностью мирским удовольствиям и аскетизмом. **Мудрость**: правильное понимание (правильное воззрение), правильное стремление (правильная решимость); **нравственность**: правильная речь, правильная деятельность (правильное поведение), правильные средства к существованию (правильный образ жизни); **концентрация**: правильное усилие, правильная осознанность (правильное направление мысли), правильная концентрация (правильное сосредоточение).

Далай-лама (монг.-тиб.: Dalai bla-ma), «Лама-Океан» – в тибетской традиции духовный наставник, «океан» мудрости и сострадания; духовный глава тибетских буддистов, а некогда также правитель Тибета, высшее из всех переродившихся существ.

Десять Заповедей – заповеди, принимаемые послушником при посвящении в монашескую жизнь; одна из форм обетов бодхисаттвы: не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не лгать и не клеветать, не использовать дурманящих веществ, не сплетничать о других буддистах, не превозносить себя и не унижать других, не скупиться к нуждающимся, не держать зла и не побуждать ко злу, не клеветать на Три Драгоценности.

Дзэн (санскр.: dhyana, кит.: ch'an, яп.: zen) – «созерцание», «медитация»; термин, обозначающий японскую медитационную секту буддизма Махаяны.

Духкха (санскр.: duhkha), «страдание», «неудовлетворенность», «состояние беспокойства и растерянности» – один из трех факторов, характеризующих существование (непостоянство, страдание и отсутствие личного начала).

Дхарма – (санскр. «порядок», «уклад», «установление») – одна из трех драгоценностей буддийской доктрины, Учение и Путь, указанные Буддой, «сакральный порядок», учение, закон бытия в буддизме; объективный закон жизни; предназначение, путь человека. (Dharma) Слово происходит от корня, означающего «предохранять», «поддерживать», «придавать силы». Когда оно рассматривается в отношении прямоты или честности, это понятие означает стиль жизни, при котором человек не изменяет достигнутым им высшим принципам личности и поведения. Он должен сплотить воедино свои умственные, моральные и этические достижения. Таким образом, дхарма означает обязанности по отношению к самому себе и честность перед самим собой.

Карма (санскр.. karma), «действие», «деяние» – последствия остаточной энергии, создаваемой деяниями, в частности мыслями, словами и делами че-

ловека. Карма может быть благой или дурной и приводить к желательному или нежелательному рождению.

Майтрейя (санскр.: Maitreya), «Дружественный», «Благосклонный» – небесный бодхисаттва, в настоящее время обитающий в горном мире, откуда он благословляет тех, кто его призывает; он явится на Землю как Будда в следующую эпоху.

Мара (санскр. Mara), «Смерть» – имя божества, воплощающего собой желания, ведущие к повторению страданий и смерти; Мара был окончательно побежден Буддой, когда Гаутама достиг просветления под баньяновым деревом в Бодх Гайе.

Махаяна (санскр.: Mahayana), «Большая колесница», «Великий путь»: буддийская традиция, в которой подчеркивается, что путь к просветлению и нирване открыт всем и преодолеть его можно как монашеской дисциплиной, так и упованием на заслуги будд и Бодхисаттв.

Медитация – процесс сосредоточения и успокоения ума, обычно практикуется в сидячей позе в тихом месте. Характерный буддийский способ достижения просветления.

Нирвана – (санскр.: nirvana), «задувание», «затухание» пламени вожделения, гнева и неведения – прекращение страдания, освобождение от перерождений. В буддизме термин, означающий взгляд на мир человека достигшего просветления. Ее характерные черты – отсутствие привязанностей, всепринятие и покой.

Просветление – цель буддизма, достижение абсолютно объективного и лишнего эгоцентризма восприятия жизни. Считается, что такое отсутствие эгоцентризма приводит к душевному миру и состраданию всем существам.

Пять Заповедей – пять нравственных заповедей, которые должны соблюдать все буддисты, хотя и с разной степенью строгости для мирян и для монахов: воздержание от насилия, половой распущенности, воровства, лжи и употребления алкогольных напитков.

Пять священных заповедей (Панча Шила; буквально «пять добродетелей», «пять обетов» или «пять принципов») – нравственные заповеди, которые обязаны соблюдать миряне в «дни воздержания»: отказ, воздержание от причинения любого вреда живым существам (ахимса), от убийства (пра-на-атипата); отказ от воровства, присвоения того, что принадлежит другому (адатта-адана, астея); воздержание от неправильного сексуального поведения (кама-митхьячара); отказ от злоупотребления доверием, лжи и обмана (сатья); отказ от употребления опьяняющих напитков (мадьяпана) и от всего, что затрудняет самоконтроль.

Ринпоче́ – буквально означает «драгоценный» – уважительный титул для именованных высших лам и перерожденцев (тулку) в тибетском буддизме и в религии Бон. Титул Ринпоче прибавляется к имени ламы. В Тибете и Бутане слово Ринпоче, стоящее отдельно, обозначает Падмасамбхаву, которого именуют «Гуру Ринпоче».

Самадхи (санскр. samadhi) – этот термин используется и в узком и в широком смысле; обозначая один из восьми этапов Восьмеричного Пути, он значит «концентрация», «сосредоточение»; обозначая же собирательно одно из трех измерений Восьмеричного Пути (правильное усилие, правильное памятование и правильную концентрацию), он значит «духовная дисциплина», или «медитация».

Сангха – (санскр.: Sangha), одна из трех драгоценностей буддийской доктрины чин или сообщество монахов, следующих путем Будды, община равных, не имеющих никакой собственности, нищенствующих (бхикшу, на пали – бхиккху), сообщество носителей Закона, хранителей знаний и мастерства, которые из поколения в поколение следуют путем Будды.

Сансара (санскр.: samsara), «круговое течение» – цикл повторяющихся рождений и смертей, порождаемый кармой.

Срединный Путь (санскр.: Astangamaiga) – путь, указанный Буддой, лежащий посередине между приверженностью мирским удовольствиям и аскетизмом; нравственная и медитационная дисциплина, благодаря которой обретают мудрость, ведущую к нирване.

Ступа (санскр. stupa) – памятный курган или монумент, в идеале содержащий мощи Будды или архата, место, где поклоняющийся или медитирующий может приобщиться к могуществу того, в чью память возведена ступа.

Сутра (санскр. sutra), «нить, рассуждение» – текст, содержащий слова Будды.

Трипитака (санскр.: Tripitaka, пали: Tipitaka), «Три корзины» – состоящий из трех частей текст, содержащий учение Будды и его авторитетные толкования; буддийский священный канон.

Триратна («три драгоценности») – три драгоценности буддийской доктрины: Будда, Дхарма (закон, учение), Сангха (монашеская община). Триратна является своеобразным символом веры буддиста.

Тхеравада (пали: Theravada), «Путь старейшин» – традиция буддизма, приверженцы которой верят в то, что они следуют исконному буддизму, и в которой старшие монахи (тхеры) обладают высшим авторитетом в вопросах, относящихся к пути Будды.

Характеристики существования – непостоянство, страдание и несуществование личного начала (отсутствие Я).

Хинаяна (санскр.: Hinayana), «Малая колесница», «Узкий путь» – название, используемое буддистами Махаяны («Большой колесницы») по отношению к традиции Тхеравады, где считается, что монашество – единственный путь к нирване.

Чань (яп.: Дзэн) – школа буддизма, подчеркивающая возможность достижения просветления путем медитации уже в этой жизни. Возникла в Китае в VIII в.

Четыре Благородные Истины (санскр.: catvari aṛya-satyau) – основные положения, содержащие самую сущность учения Будды: (1) существует страдание; (2) страдание порождается желанием; (3) существует прекращение страдания (нирвана); (4) существует Срединный путь и Восьмеричный Путь, ведущие к прекращению страдания.

Чистая Земля – рай, находящийся во владении Будды, чья проповедь и личный пример облегчают достижение просветления. Вера некоторых буддистов в возможность возрождения в этом раю после смерти легла в основу одной из популярных разновидностей буддийской религии.

Даосизм

Бучжэн – непротивление естественному ритму, ходу событий.

Дао – буквально «путь», в даосизме – бытие и изменение Вселенной в самом общем смысле, не имеющий формы, однако обладающий огромной силой. Безличностная сила, воля вселенной, которой соответствует порядок всех вещей в мире.

Дао дэ цзин (Книга о пути и благодати) – другое название «Лао-цзы». Книга о добродетельной и успешной жизни в согласии с Дао – жизненной силой космоса. Первые упоминания о ней относятся к IV в до н.э., ее автор неизвестен, хотя китайская легенда приписывает ее человеку по имени Лао-цзы, что означает «почтенный мудрец»

Дэ – буквально «добродетель» или «мораль». Добродетель, данная свыше (от Дао), не имеет характеристики физического, силового воздействия. Благодать, огромная духовная мощь, которой Небо наделяло правителя Китая и которую он мог передавать своим подданным

И цзин – древняя китайская книга гадания и мудрости. Основана на шестидесяти четырех последовательностях шести горизонтальных черт, прерывных и целых, отсчитав короткие палочки, можно построить гексаграмму для себя и прочесть в книге ее интерпретацию.

Инь (ян) – виды энергии во Вселенной, находящие выражение в противопоставлении ночи и дня, зимы и лета, луны и солнца. Ян символизирует мужское начало, тепло и свет, начало процесса, инь – женское начало, холод и тьму, завершение процесса. Женское начало первично.

Ли – упорядочивающие принципы всего, что существует, государственность, этикет. Ли – это модели, структурно организующие ци – материальную основу всею сущего.

Медиум – мужчина или женщина, в чье тело во время совершения ритуала может вселиться дух или божество. Пребывая в таком состоянии одержимости, человек временно становится божеством и возвещает его наставления или использует его власть для изгнания демонов

Нефритовый государь – верховное божество народной религии, которому подчинены все остальные боги. Первые сведения о нем датируются XI в.

Пу – буквально «необработанный кусок дерева», олицетворяет энергию нетронутых природой предметов, если проще, то простоту души, душу пу.

Пять стихий – классификация видов энергии во Вселенной в попытке объяснить, каким образом различные силы взаимодействуют друг с другом. Пять стихий – это дерево, огонь, земля, металл и вода, все они – разновидности ци, единой материальной основы всего сущего.

Три сокровища – в даосизме общее название основных добродетелей: **цы** – это сострадание, доброта, любовь, человеколюбие; **цзянь** – самоограничение, умеренность, экономность, сдержанность, бережливость; **бугань вэй тянься сянь** буквально: «не стремиться быть первым под небом», состоит в том, что «я не смею быть впереди других».

Тянь – «Небо», было верховным богом племени чжоу в ранний период его истории и стояло над предками и остальными богами. Благоволение Неба было необходимо правителям, которые могли лишиться своего царского сана, если управляли жестоко и несправедливо.

У-вэй (буквально «недеяние») – понимание того, когда надо действовать, а когда бездействовать, «плыть по течению».

Фэншуй (геомантия) – искусство расположения могил и домов в соответствии с благоприятным влиянием космических сил в небе и на земле. Наилучшим местом считается южный склон холма над прудом или озером: он получает тепло солнца (ян) и защищен от холодных ветров с севера (инь).

Храм – местопребывание бога или богов, которых символизируют статуи, расположенные на алтарных возвышениях. Храмы представляют собой ориентированные на юг прямоугольные комплексы строений, напоминающие старые китайские дворцы.

Ци – единая материальная и энергетическая основа всего сущего, от богов до скал. Различия вещей объясняются различной густотой, прозрачностью и формой их ци, а также различным характером ли.

Чжуан-цзы – философ IV в до н.э., искавший духовной свободы через единение со вселенским Дао, присутствующим во всякой вещи. Также название

приписываемой ему книги. В отличие от «Лао-цзы» Чжуан-цзы является исторической личностью.

Шан-ди – «Верховный владыка», высшее божество династии Шан на заре китайской истории, позднее отождествленное с Тянь и сохранившее свое значение в официальных ритуалах.

Конфуцианство

Дао – Дао-путь, Путь, истина, способ, метод, правило, обычай, мораль, нравственность. В конфуцианстве образ жизни, приличествующий «благородному человеку», основанный на воле Неба.

Дэ – благая сила, мана (по Е.А.Торчинову), моральная справедливость, гуманность, честность, сила души, достоинство, милость, благодеяние.

Жэнь – человеколюбие, гуманность, достойный, гуманный человек, ядро плода, сердцевина. Как Ли следует из И, так И следует из Жэнь. Следовать Жэнь значит руководствоваться сочувствием и любовью к людям. Символом постоянства жэнь является дерево.

И – справедливость, долг, должная справедливость, чувство долга, смысл, значение, суть, дружеские отношения. Хотя следование Ли из собственных интересов не является грехом, справедливый человек следует Ли, поскольку понимает, что это правильно. И основано на взаимности: так, следует почитать родителей в благодарность за то, что они тебя вырастили. Уравновешивает качество «жэнь» и сообщает благородному человеку необходимую твердость и строгость. «И» противостоит эгоизму. «Благородный человек ищет и, а низкий – выгоды». Добродетель и впоследствии была увязана с металлом.

Кун Фу цзы (Конфуций) – первый философ и учитель Китая (551-479 гг до н.э.), выступавший за нравственное реформирование общества путем подготовки справедливых и сострадательных государственных чиновников.

Ли (буквально «ритуал») – церемония, поклонение, этикет, приличия, культурность как основа конфуцианского мировоззрения, подношение, подарок. Соблюдение церемоний и обрядов, а также почтение к родителям и правителям. В более общем смысле Ли – любая деятельность, направленная на создание идеального общества.

Саньган – Три устоя (абсолютная власть государя над подданным, отца над сыном, мужа над женой). Дун Чжун-шу ввёл понятие Саньганучан – «Три устоя и пять незыблемых правил» (подчинение подданного государю, подчинение сына отцу и жены – мужу, гуманность, справедливость, вежливость, разумность и верность).

- Синь** (иероглиф сердца) – искренность, доброе намерение, непринужденность и добросовестность. Синь уравнивает ли, предупреждая лицемерие. Синь соответствует элемент земли.
- Сяо** – сыновняя почтительность, уважение к родителям и к старшим. Занимает особое место в учении Конфуция. Сяо считается не только основой жэнь и связанных с ним добродетелей, но и самым эффективным методом управления страной (страна – это большая семья).
- Сяожэнь** – низкий человек, подлый люд, маленький человек, антипод цзюнь-цзы, простой народ, малодушный, неблагородный человек. Позднее стало использоваться в качестве уничижительного синонима местоимения «я» при обращении к старшим (властям или родителям).
- Ти** – уважение к старшим братьям, почтительное отношение к старшим, уважение, любовь младшего брата к старшему.
- Учан** – Пять постоянств. В качестве синонима может использоваться: Улунь – нормы человеческих взаимоотношений (между государем и министром, отцом и сыном, старшим и младшим братьями, мужем и женой, между друзьями). Также может использоваться вместо Усин – Пять добродетелей, Пять стихий (в космогонии: земля, дерево, металл, огонь, вода).
- Хэ** – гармония, мир, согласие, мирный, спокойный, безмятежный, соответствующий, подходящий, умеренный, гармонизировать с окружающим, вторить, подпевать, умиротворять, итог, сумма. По Л.С. Переломову: «единство через разномыслие».
- Цзюнь цзы** – благородный муж, совершенный человек, человек высших моральных качеств, мудрый и абсолютно добродетельный человек, не делающий ошибок. В древности: «сыновья правителей».
- Чжи** – здравый смысл, благоразумие, мудрость, рассудительность, ум, знание, умудрённость, понимание – умение просчитать следствия своих действий, посмотреть на них со стороны, в перспективе. Уравнивает качество и, предупреждая упрямство. Чжи противостоит глупости. Чжи в конфуцианстве ассоциировалась с элементом воды.
- Чжу Си** – конфуцианский философ (1130-1200), согласно учению которого все вещи состоят из «упорядочивающих принципов» (ли) и «жизненных субстанций» (ци). Его интерпретация учения Конфуция стала официальной доктриной.
- Чжун** – верность, преданность, искренность, чистосердечие, быть внимательным, быть осмотрительным, служить верой и правдой.
- Чжунъюн** – золотая середина, «Срединное и неизменное» (как заглавие соответствующего канона), посредственный, средний, заурядный.

Шунь – послушный, покорный, благонамеренный, следовать по..., повиноваться, ладиться, по душе, по нраву, благополучный, в ряд, подходящий, приятный, упорядочивать, имитировать, копировать, приносить жертву (кому-либо).

Юн – храбрость, отвага, мужество, солдат, воин, ополченец.

Синтоизм

Аматэрасу (яп. «Великая священная богиня, сияющая на небе») – богиня солнца, рождённая из левого глаза Идзанаги; почитается как удзигами ныне правящей в Японии императорской династии. Культ Аматэрасу оформился к VIII в.

Асихара-но накацукуни (яп. «Серединная страна тростниковых равнин») – средний мир в космологии синтоизма; мир людей.

Бусидо (букв. «путь воина») – суровый кодекс преданности своей культуре и самодисциплины, приписываемый средневековым японским рыцарям – самураям. Бусидо испытал на себе влияние многих религиозных и светских течений, включая синтоистские идеалы верности своему народу и ритуальной чистоты. Бусидо и сегодня значительно влияет на японскую культуру.

Дзиндзя – храм в синтоизме. Постоянные храмы появились в Японии в V-VI вв. В широком смысле любое святилище, сакральное место.

Ёми-но куни – нижний мир в космологии синтоизма, мир мёртвых.

Ёрисиро – место для пребывания ками, когда они ступают на землю. Такими местами могут стать деревья, скалы, кусты, и еще что-либо, связанное с природой.

Идзанаги (яп. «Влекущий-к-себе» или «Первый [благой] мужчина») – бог, принадлежащий к седьмому поколению божеств, в союзе с Идзанами породивший Японские острова и ряд ками.

Идзанами (яп. «Влекущая-к-себе», или «Первая [благая] женщина») – богиня, принадлежащая к седьмому поколению божеств, в союзе с Идзанаги породившая Японские острова и ряд ками.

Кагура – традиционные синтоистские музыка и танец, используемые в классических ритуалах синтоизма. Исполняются молодыми девушками (мико) и происходят от древней шаманской традиции, связанной с вызыванием ками.

Ками – божества, духи, к ним относятся: божественные предки японского народа; духи гор, рек, камней, деревьев, огня, ветра; божества-покровители отдельных местностей и ремёсел; божества, олицетворяющие человеческие добродетели; духи умерших. Ками незримо присутствуют везде и

всюду участвуют во всём происходящем. Они буквально пронизывают окружающий мир. В широком понимании – нечто выходящее за пределы обыденного, в том числе многие священные силы человека и природы, обитающие в мире и проявляющиеся в особых священных местах, предметах или людях.

Ками но мити (букв. «путь ками», то есть «путь местных богов», или по-китайски, шин-то) – альтернативное название синтоизма в японском языке.

Каннуси (или сайси) – жрец в синтоизме.

Кирин – священный дракон. Отличается от китайского ци-линя только тем, что на лапах у него три пальца вместо пяти

Кодзики «Записи о деяниях древности» (712 г.) – летописно-мифологический эпос, включающий изложение древних религиозных представлений японцев.

Кокоро – центр или место сосредоточения всех чувств, особая чуткость, свойственная человеку; христианами используется в значении сердца, сути человека.

Малого – истина, искренность или чистота намерений. Центральное понятие синтоизма, описывает идеальное человеческое состояние, а также сущность ками.

Мацури – синтоистские празднества в честь какого-либо местного ками, сопровождающиеся вызыванием этого ками. В более широком смысле мацури – это все ритуалы синтоизма, включая ритуализацию самой жизни.

Наорай – общая ритуальная трапеза, совершаемая в храме совместно с ками; обязательный элемент синтоистского обряда.

Нихон сёки (Нихонги) «Анналы Японии» (720 г.) – один из старейших летописно-мифологических сборников, содержащий изложение древних религиозных представлений японцев.

Норито – молитвословия в адрес ками.

Омамори – амулеты, приобретаемые в синтоистских храмах.

Омикудзи – бумажные полоски с предсказаниями судьбы, приобретаемые в синтоистских храмах.

Сансю-но дзинки – три священных сокровища: зеркало символизирует правдивость, яшмовые подвески – милосердие, меч – мудрость.

Симэнава – канат из рисовой соломы, символизирующий святость религиозного объекта (храма, скалы, дерева и т.д.). Таким канатом окружён дворец Аматаэрасу.

Синтай (яп. «тело божества», «божественная субстанция») особый ритуальный предмет, находящийся в храме и заключающий в себе мистическую силу

определённого ками. В качестве носителя божественной силы выступают зеркала (ята-но кагами), камни, мечи, полоски бумаги или ткани с именами богов (хэй). Другое название – митама сиро, «обитель божественного духа».

Сусаноо (яп. «Воин из Суса») – бог бури, рождённый из носа Идзанаги; брат Аматаэрасу. Культурный герой, победитель змея Ямато-но ороты. Первый автор стихотворения в жанре танка.

Такама-га хара (яп. «Равнина высокого неба») – верхний мир в космологии синтоизма.

Тории – синтоистские ворота, символ религии. Это слово переводится как место для птиц.

Торо – храмовые фонари.

Удзигами – ками, ассоциируемые с семьей, родом или местным религиозным культом. Японская семья, выполняя свой сыновний долг поклонения предкам, почитает именно удзигами, анехигогами.

Хараи – акт ритуального очищения или состояние ритуальной чистоты, одно из основных понятий в практике синтоизма, включающее омовение рук и рта; совершается перед посещением храма. Хараи удаляет внешнюю и внутреннюю скверну человека и тем самым позволяет ему прибегнуть к помощи ками.

Хитогами – ками, ассоциируемые со священными людьми: шаманами, мудрецами, святыми. Система хитогами строго индивидуализирована и построена на почитании религиозных лидеров из истории синтоизма.

Хондзи суидзаку – концепция, использовавшаяся в раннем средневековье для объединения буддийских и синтоистских божеств. Либо ками рассматривались как прообразы буддийских богов, либо, наоборот, буддийские будды и бодхисатвы (те, кто достиг состояния будды) считались прообразами синтоистских богов.

Цуми – нарушение мирового порядка. Считается в синто самым тяжелым грехом, за что человеку придётся платить и после смерти.

Эма – деревянная табличка с письменным обращением к божеству.

Библиографический список

1. Айны. – URL: <http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=2080.0>
2. Альбедиль М.Ф. Индуизм / М.Ф. Альбедиль. – СПб.: Петерб. Востоковедение, 2000.
3. Альбедиль М.Ф. Буддизм / М.Ф. Альбедиль. – СПб.: Питер, 2007. – (Религии мира).
4. Анатолий А. Истина Дао. Даосизм для Запада / А. Анатолий. – М.: София, 2008.
5. Антология даосской философии / составители: В.В. Малявин и Б.Б. Виноградский // Ки Айкидо в Москве. URL: <http://ki-moscow.narod.ru/litra/zen/dao/dao.htm>
6. Богачихин М. Внутренние практики в буддизме и даосизме (секретные методы) / М. Богачихин. – М.: Ганга, 2010.
7. Буддизм (Грандиозный мир). – М.: Эррикер Гранд, 2004.
8. Буддизм: Энциклопедия / сост. К. Королев. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008.
9. Васильев Л.С. История религий Востока / Л.С. Васильев. – М., 2004.
10. Все о Китае: Культура, религия, традиции / сост. Г.И. Царева. – М.: Профит Стайл, 2008.
11. Генон Р. Очерки об индуизме / Р. Генон. – URL: http://www.e-reading.me/bookreader.php/85276/Genon_-_Ocherki_ob_induizme.html
12. Герольд А.Ф. Жизнь Будды / А.Ф. Герольд. – М., 2004.
13. Гех Г. Буддизм / Г. Гех, пер. с англ. С. Зубкова. – М.: Аст: Астраль, 2005.
14. Дандекар-Дандекар Р.Н. От Вед к индуизму: Эволюционирующая мифология / Р.Н. Дандекар-Дандекар. – М.: Вост. лит., 2002.
15. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования / А.Л. Дворкин, изд. 3-е, перераб. и доп. – Нижний Новгород: изд-во братства во имя св. князя Александра Невского, 2002.
16. Древнекитайская философия. Даосизм и конфуцианство. – URL: <http://istudy.su/drevnekitajskaya-filosofiya-daosizm-i-konfucianstvo/>
17. Ермакова Т.В. Классические буддийские практики: Путь благородной личности / Т.В. Ермакова, Е.П. Островская. – СПб.: Азбука-классика: Петерб. востоковед., 2006.
18. Ермакова Т.В. Классический буддизм / Т.В. Ермакова, Е.П. Островская. – СПб.: Азбука-классика; Петербургское Востоковедение, 2004. – (Мир Востока).
19. Индия по-русски живой путеводитель. Оригинал. – URL: <http://indonet.ru/articles/ultsiferov-induizm2#ixzz3FqvY7Yv1>
20. История древней Японии – СПб.: Гиперион, 2002.
21. Книга японских символов. – М.: Наталис, 2003.
22. Кравцова М.Е. Культ Конфуция / М.Е. Кравцова, В.Н. Баргачева. // Духовная культура Китая. – М., 2006. – Т. 2.
23. Крушинский А.А. Стиль мышления древнего Китая: логико-методологический аспект / А.А. Крушинский. Вопросы философии. – 2009. – № 1. – С. 104-108.
24. Лысенко В.Г. Буддизм / В.Г. Лысенко // Новая философская энциклопедия. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: Мысль, 2010. – Т. 1-4.

25. Мартынов А.С. Конфуцианство «Лунь юй» / А.С. Мартынов, в 2-х т. – СПб.: Петерб. Востоковедение, 2001.
26. Масперо А. Даосизм / А. Масперо. – М.: Наука, 2007.
27. Махабхарата. Перевод Смирнова Б.Л. URL: http://www.bolesmir.ru/index.php?content=books&name=dictionary_item&dictionary=author&item_id=1&PH PSESSIONID=b06ba0f6b653539ac9948ac98c2c9615
28. Мельников И. Структурированная история Древнего Китая / И. Мельников. – URL: <http://www.proza.ru/2009/03/04/393>
29. Мещеряков А.Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений / А.Н. Мещеряков. – М.: Наталис, 2008.
30. Мифологическая энциклопедия. Китайский пантеон. – URL: <http://myfhology.narod.ru/gods/kitay/kitay.html>
31. Мифология. Энциклопедия. – М.: Белфакс, 2002. – URL: <http://myfhology.narod.ru/gods/kitay/shan-dy.html>
32. Неаполитанский С.М. Энциклопедия буддизма. Иконография, священные символы, основные концепции и идеи / С.М. Неаполитанский. – М.: Ин-т метафизики, 2007.
33. Религии мира: Даосизм / Ева Вонг; пер. с англ. Ю. Бушуевой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
34. Религия Японии. URL:<http://japanesedolls.ru/index/0-197>
35. Рерих Ю.Н. Буддизм и культурное единство Азии / Ю.Н. Рерих. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2002.
36. Розенберг О.О. Труды по буддизму / О.О. Розенберг. – М., 1991.
37. Сидоров С. Буддизм: история, каноны, культура. / С. Сидоров. – М.: Дизайн. Информация, АСТ, 2005.
38. Симпкинс А. Дзен для начинающих / А. Симпкинс, А. Симпкинс; пер. с англ. А. Озерова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.
39. Стрелков А.М., Торчинов Е.А., Монгуш М.В. Буддизм. Каноны. История. Искусство. Научное издание /А.М. Стрелков, Е.А. Торчинов, М.В. Монгуш / Ответственный редактор Н.Л. Жуковская. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2006. – Т. 2. – (Ars Buddhica).
40. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). – М., 1992.
41. Тексты даосского канона и связанная с ними литература. – URL: <http://www.daolao.ru/texts.htm>
42. Терентьев А.А. Буддизм / А.А. Терентьев // Энциклопедия религий / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: Академический проект, 2008.
43. Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций / Е.А. Торчинов. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000.
44. Торчинов Е.А. Даосизм. «Дао-Дэ цзин» / Е.А. Торчинов. – СПб.: Петерб. Востоковедение; Азбука, 2004.
45. Торчинов Е.А. Краткая история буддизма / Е.А. Торчинов. – СПб.: Амфора, 2008.

46. Торчинов Е.А. Даосизм. Пути обретения бессмертия / Е.А. Торчинов. – М.: Азбука, 2007.
47. Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния / Е.А. Торчинов. – СПб.: Петерб. Востоковедение, 2005.
48. Ульциферов О.Г. Культурное наследие Индии / О.Г. Ульциферов. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005.
49. Филонов С.В. Библиографические источники как показатель эволюции Даосизма / С.В.Филонов. – URL: <http://www.sunhome.ru/religion/12897/p1>
50. Философия буддизма: энциклопедия / отв. ред. М.Т. Степанянц. – М.: Вост. лит., ИФ РАН, 2011.
51. Фингарет С. Мифы и легенды Древнего Востока / С. Фингарет. – М.: Норинт, 2002.
52. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму / Ф.И. Щербатской. – М., 1988.
53. Элиаде М. История веры и религиозных идей. От каменного века до элевсинских мистерий / М. Элиаде. – М.: Академический проект, 2008.
54. Яблоков И.Н. Религиоведение: учебник для бакалавров / И.Н. Яблоков. – М.: Юрайт, 2014.
55. Японские боги, призраки, демоны, оборотни. – URL: http://nnm.ru/blogs/paradoksik/yaponskie_bogi_prizraki_demony_oborotni_3_chast/
56. URL: <http://nauka.bible.com.ua/>
57. URL: <http://www.confession.ru>
58. URL: <http://www.filosofas.ru/folosofs-35-1.html>

Учебное издание

Суфия Загитовна Еникеева

Традиционные религии Индии, Китая и Японии

Учебное пособие

Корректор Н.А. Климанова
Компьютерная верстка Л.А. Ризванова

В работе и дизайне обложки были использованы файлы из свободного доступа сети Интернет, представленные поисковой системой Google.

Подписано к печати _____. Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. 17,4. Тираж __ экз.

Типография КЮИ МВД России
420108, г. Казань, ул. Магистральная, 35